

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૬૧૩ નંગીક

પુસ્તકનું નામ ૨૧૨૧ ૨૨૨-૨૧

વિષય ૫૪:૪૬૪

શ્રેષ્ઠ સોશાયલ જર્નલિસ્ટ હજીવાઇ અથમાળા, નં. ૨૨.

યજ્ઞ-રહસ્ય

(સ્વ. રામેન્દ્ર મુનશી ત્રિવેદીના જંગાળી અથ પરથી)

અનુવાદક,

મહાશંકર ઇંદ્રજી દવે,

અમદાવાદ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી

હીરાલાલ ત્રીભોવનદાસ પારિખ, બી. એ.

આસિ. સેક્રેટરી, અમદાવાદ.

આવૃત્તિ ૧ લી.

પ્રત ૧૫૦૦

સન ૧૯૨૩

સંવત્ ૧૯૮૦

કિંમત એક રૂપિયા.

જાનમન્દિર વિદ્યાપીઠ
ગાંધીવાડે
સર્વોપદેશીય વિદ્યાલય સંગ્રહ
૧૨.૪૯

શ્રી " જ્ઞાનમન્દિર " પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં રાંકરરાય અમૃતરાયે બાપ્યું.
રાયપુર વાઘેશ્વરીની પોળ,
અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સોરાખળ જમશેદજી જીભાઈ શ્રવ્યમાળાનો અમદાવાદ ગ્રંથાલય ઉપોદ્ધાત.

ગુજરાતી ઇ. સ. ૧૮૬૮માં અર્જુનભાઈના મરહુમ શેઠ સોરાખળ જમશેદજી જીભાઈ અમદાવાદ પધાર્યા હતા, ત્યારે તેમણે ગુજરાતના જીવાન માણસોમાં પુદ્ધિનાં કામ કરવાની હોંશ વધારવાને તથા ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના ઉપયોગી કામને પુષ્ટિ આપવા સારૂ રૂ. ૨૫૦૦) સોસાયટીને સોંપ્યા હતા; અને એવી ધમ્મજા જણાવી હતી કે, તેની પ્રેમીસરી નોટો લઈ તેના બાજમાંથી ઇનામ આપી શુદ્ધ ગુજરાતીમાં સારા નિબંધ તથા પુસ્તક રચાવવાં. તે પ્રમાણે આ ફંડમાંથી બાજ સંધીમાં નીચેનાં પુસ્તકો તૈયાર કરાવી સોસાયટીએ છપાવેલાં છે:—

૧. ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ
(૨ જ આવૃત્તિ)	૧૨. જ્ઞાનવચન
૨. દેવગ દર્પણ	૧૩. પ્રાચીન ભરતખંડનો મહિમા
૩. ગુજરાતના બિખારીઓ	૧૪. પ્રેસિડન્ટ લીકનનું ચરિત્ર
૪. બિશ્નુક વિષે નિબંધ	૧૫. મોહસિનીનાં નીતિવચનો
૫. અર્થશાસ્ત્ર	૧૬. માર્કેપોલોનો પ્રવાસ
૬. અનીતિધર્મ (૫ મી આવૃત્તિ)	૧૭. જીવતત્ત્વ
૭. ગુજરાતના ઉત્કર્ષનાં સાધન
વિષે નિબંધ	૧૮. વનસ્પતિ તત્ત્વજ્ઞાન
૮. દુકાળ વિષે નિબંધ	૧૯. નવરાશ્નના વખતમાં ગમ્મત
અને જ્ઞાન
૯. સેવિંગ બેંકની અગત્ય વિષે	૨૦. ખેતર, વાડી અને બગીચાની
ઉપજ વધારનારાં ખાતર વિષે
નિબંધ
૧૦. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય	૨૧. બ્રિટિશ હિંદનો આર્થિક ઇતિહાસ
૧૧. અર્થશાસ્ત્રનાં મૂળતત્ત્વો (૩ જ
આવૃત્તિ)	૨૨. યજ્ઞ-રહસ્ય

અમદાવાદ
તા. ૧૫-૧૦-૧૯૨૩

} ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની આફિસ.

પ્રસ્તાવના

પ્રાચીન કાળમાં યશ એ સર્વ દેશમાં સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં પ્રચલિત હતો. યશ એટલે શું, યજ્ઞો શી રીતે થતા, તેનું મૂળ તાત્પર્ય શું હતું, ધર્મે ધર્મે તેમાં કેવા તાત્પર્યનો આરોપ થતો ગયો, વેદપથીઓના યજ્ઞ સાથે ઇતર પંથીઓના યજ્ઞનું કેટલું મળતાપણું હતું, અને છેવટે યજ્ઞને આપણે કેવા સ્વરૂપમાં હજી જાળવી રાખ્યો છે, ઇત્યાદિ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં વિસ્તૃત રૂપે આપેલા હોવાથી અહીં પુનરાવૃત્તિ કરવી નકામી છે.

આજકાલ ઇતિહાસના વિષયમાં, પ્રાચીન શોધખોળના વિષયમાં, હિંદી દષ્ટિએ એક અગત્યનો ગુણ મનાવો જોઈએ, એમ મને લાગે છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જગતમાંની સર્વ સંસ્કૃતિને પોતાના વિરાટ સ્વરૂપમાં બેળવી દેવા ઇચ્છે છે. જુની સંસ્કૃતિના વારસોની યુદ્ધિ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની દાસી બની જાય તેવી પેરવી આજથી સો વર્ષ થયાં થતી આવી છે. અને ખરેખર! એ કાર્યને ઘણેખરે અંશે સફળતા મળેલી હોવાથીજ આપણે તટસ્થ ઇતિહાસકારની દષ્ટિએ ગંભીર ભૂલોવાળો ગણાતો ઇતિહાસ ખરો માની ખાતે ખાતે શીખી રહ્યા છીએ.

આવા જમાનામાં હિંદી દષ્ટિએ લખાતાં ઐતિહાસિક પુસ્તકોનું મૂલ્ય અતિશય અંકાવું જોઈએ. સુભાગ્યે બંગાળામાંના કેટલાક વિદ્વાનોએ એ કાર્ય ઉપાડી લીધું છે. એ કાર્યમાં જે યુદ્ધિ તથા સાધન જોઈએ તે બંગાળામાં મળી રહે છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક યજ્ઞ તેવા પ્રયાસનું ફળ છે.

શ્રીયુત રામેન્દ્ર સુંદર અંગાળાના સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળા વિદ્વાનોમાંના એક હતા. તેમનો વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ બહુ ઉંડો હતો. ઐતરેય બ્રાહ્મણનું અંગાળીમાં ભાષાન્તર કરી એ ઉંડો અભ્યાસનું ફળ તેમણે અંગાળી પ્રજા સમક્ષ રજુ કર્યું હતું. તેમના કેટલાક લેખોનો જર્મન લોકોએ બહુ સત્કાર કરેલો હતો. આવા એક બહુશ્રુત વિદ્વાનને કલકત્તા વિશ્વવિદ્યાલયના માશુ વાઇસ ચેન્સેલર દેવ-પ્રસાદ સર્વાધિકારીએ ‘યચ’ પર વ્યાખ્યાનો આપવાનું આમંત્રણ આપેલું, તે પરથી તેમણે વિશ્વવિદ્યાલય સમક્ષ આ વિષય પર પાંચ વ્યાખ્યાનો આપેલાં, એ વ્યાખ્યાનોનું ભાષાન્તર પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આપેલું છે.

પુસ્તકમાં મૂળ ગ્રંથકર્તાનું ઉંડું જ્ઞાન, બહુશ્રુતપણું અને સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોને સરખો ન્યાય આપવાનું વલણ ઠેકઠેકાણે જણાયા સિવાય રહેશે નહિ. દિલ્લીગીરી એટલીજ કે એ વિદ્વાન લેખક આ વ્યાખ્યાનો પુસ્તકરૂપે છપાય તે પહેલાં ગુજરી ગયા.

ભાષાન્તર ખાતર મારે એ બોલ કહેવા જોઈએ. આવા મહાન વિષય પર લખેલા પુસ્તકનું ભાષાન્તર કરવાનો આ મારો પહેલોજ પ્રયાસ છે. મેં અર્થનો અનર્થ ન થઈ જાય એ ખાતર પુરતી કાળજી રાખી છે. છતાં કોઈ ભૂલો રહી ગઈ હોય એ સંભવિત છે. અર્થનો અનર્થ ન થઈ જાય એ ખાતર છાપની ભૂલોનું શુદ્ધિપત્રક આપ્યું છે, તે પ્રમાણે સુધારી વાંચવાની પ્રાર્થના છે.

આનું પુસ્તક પસંદ કરી આવા વિષયમાં મારો ઉત્સાહ વધારનાર જીજ્ઞાસુ વર્નાક્યુલર સોસાયટી તથા રા. હીરાલાલ બાઈનો મારે ખાસ ઉપકાર માનવો જોઈએ.

આ પુસ્તક સાથે તપાસી કેટલીક અમૂલ્ય સૂચનાઓ કરનાર ઉપ -

નિષેદોના પ્રસિદ્ધ અભ્યાસી રા. રા. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતાનો મારે આ સ્થળે ઉપકાર માનવો જોઈએ. કેટલાક પારિભાષિક શબ્દોનું દિશ્વાસૂચન મને તેઓ સાહેબ તરફથી મળ્યું છે. નકશા, કેષ વગેરેની આ પુસ્તકમાં મૂળ પુસ્તક કરતાં જે કંઈ વિશેષતા છે, તે પણ તેમની સૂચનાને આભારી છે.

આ પુસ્તકમાં આવતા અંગ્રેજી શ્લોકોનું ભાષાન્તર મૂળ પુસ્તકમાં નહોતું. ખ્રિસ્તીયગ્રંથમાં આવા અંગ્રેજી શ્લોકો પુષ્કળ આવે છે, અને તરવ સમજવા માટે એ શ્લોકોના ભાષાન્તરની જરૂર હતી. એ કાર્યમાં પ્રોપ્રાઇટરી હાઇસ્કૂલવાળા રા. રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી અને રા. નર્મદાશંકર દેવશંકર વ્યાસની તથા પહેલેથી છેવટ સુધી પ્રોત્સાહન આપવામાં રા. મોહનલાલ હરજીવન પંચોળીની મને જે અમૂલ્ય મદદ મળી છે, તે ખાતર હું તેમનો ઋણી છું.

અમદાવાદ.
આશ્વિન શુક્લ પ્રતિપદા
સં. ૧૯૭૯.

}

મહાશંકર ઇંદ્રજી દવે.

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
૧. યજુ-અગ્ન્યાધાન અને અગ્નિહોત્ર ૧	
૨. ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગ ૩૭	
૩. સોમયાગ ૭૧	
૪. મિસ્ત્રયજુ ૧૦૫	
૫. પુરુષયજુ ૧૪૩	
૬. યજુર્કાંડના પારિભાષિક શબ્દોનો કેષ ૧૫૩	

ચિત્રો ને નકશા

નામ	પૃષ્ઠ
૧. ઐત અગ્નિકુંડ... .. ૨૩	
૨. અગ્ન્યાધાન ને અગ્નિહોત્રમાં વપરાતાં કેટલાંક પાત્રો ને આસનો ... ૨૯	
૩. ઇષ્ટિયાગ-ભૂમિ ૩૯	
૪. પશુયાગ-ભૂમિ... .. ૪૯	
૫. ઇષ્ટિયાગ ને પશુયાગમાં વપરાતાં પાત્રો ને આસનો ... ૫૧	
૬. સોમયાગઃ દેવયજ્ઞન-ભૂમિ ૭૪	
૭. સોમયાગમાં વપરાતાં પાત્રો ૭૮	

યજ્ઞ-રહસ્ય

યજ્ઞ-અગ્ન્યાધાન અને અગ્નિહોત્ર

યજ્ઞ સંબંધી કંઈક કહેવા ઇચ્છું છું; આપ સર્વ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશો.*

હું આપણી જે સમાજનું સામાન્ય નામ હિંદુ-સમાજ છે, તેજ સમાજને વેદપંથી સમાજ કહીશ. એ સમાજ વેદનું શાસન માને છે અને વેદનું અનુસરણ સ્વીકારે છે. વેદપંથી સમાજનું પ્રધાન અનુધાન એ યજ્ઞાનુધાન છે. આ યજ્ઞાનુધાનમાંજ વેદપંથી સમાજની પ્રતિષ્ઠા થએલી છે, એમ કહીએ તો તેમાં કશું ખોટું નથી. આ યજ્ઞાનુધાનનું તાત્પર્ય ન સમજીએ ત્યાંસુધી વેદપંથી સમાજના ઇતિહાસની જે વિશિષ્ટતા છે, તે સમજાય તેમ નથી. હું થોડા નિબંધોવડે એ તાત્પર્ય સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

આ વેદપંથી સમાજમાં થોડી સંકીર્ણતા છે, એ પ્રથમથીજ માની લઇશું. પંડિતો અનુમાન કરે છે કે આર્યજાતિની એક શાખાએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કરી એક નવીન વિશિષ્ટ સમાજતંત્રની સ્થાપના કરી હતી. એ સમાજતંત્રનું પોતાનું સાહિત્ય ‘વેદ’ હતું. એ સમાજનાં ધર્મ-કર્મ અને ખીર્જ બધાં અનુધાન વેદના વિધિ-નિષેધ મુજબ કરાતાં. ભારતવર્ષના બધા જૂના રહેવાસીઓ-અનાર્ય લોકો-આ સમાજ સાથે ભળી શક્યા નહોતા.

* મૂળ લેખ ભાષણરૂપે લખાયો હોવાથી ભાષાંતરમાં પણ એજ શૈલિ રાખવામાં આવી છે.

કોઈ કોઈ બળ્યા પણ હતા. પડિતો અનુમાન કરે છે કે ખરેખરા વેદપંથી આર્યોજ પોતાને દ્વિજ તરીકે ઓળખાવતા હતા, અને જે અનાર્યોએ તેઓને આશરો લીધો હતો, તેઓને શૂદ્રના નામથી ઓળખવામાં આવતા. પરિણામે શૂદ્રો વેદપંથી સમાજના આશ્રિત હોવા છતાં એ સમાજના બધા અધિકાર મેળવી શક્યા નહિ. શુદ્ધ વેદપંથી દ્વિજતિ સમાજ પ્રાણી, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રણ વર્ણમાં વહેંચાઈ ગઈ. આચાર-ભેદ અને વૃત્તિ-ભેદવડે આ વિભાગોની કલ્પના થઈ હતી. હું એને એક માન્યતા માત્ર ધારૂં છું. વાસ્તવિક રીતે એ ત્રણ વર્ણ વચ્ચે નિશ્ચિત રેખા દોરાઈ હોય, એવું નહિ ધારીએ તોપણ ચાલશે. વૃત્તિ-ભેદ અને આચાર-ભેદ અભારે જેમ જુદા જુદા પ્રકારના છે, તે વખતે પણ કદાચ તેવાજ હશે. તોપણ માન્યતા ખાતર દ્વિજતિ સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિને કોઈપણ વિભાગમાં મૂકવામાં આવતી. પાછળથી જે ધર્મ-શાસ્ત્રો પ્રચાર પામ્યા હતા, તેમાં આ ત્રણ મૂળ વર્ણને એક બીજા સાથે મેળવી નાના પ્રકારની મિશ્રજાતિની ઉત્પત્તિ સમજાવવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન જોવામાં આવે છે. એ પ્રયત્ન પણ મારા અનુમાનનું થોડું ધણું સમર્થન કરે છે. તે ગમે તે હો, વેદપંથી સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાને દ્વિજ તરીકે ઓળખાવતી અને એ દ્વિજત્વની ઓળખાણવડે શૂદ્ર, અનાર્ય અને મ્હેન્ઝાદિથી પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય જાળવતી. એ સ્વાતંત્ર્ય જ દ્વિજતિ-સમાજની સંકીર્ણતા છે. અન્ય સમાજના ભોંકો સહેલાઈથી દ્વિજતિ સમાજમાં પ્રવેશ કરી શકતા નહિ, અર્થાત્ દ્વિજતિઓના વિશિષ્ટ અધિકાર મેળવી શકતા નહિ. તદ્દન મેળવી શકતા નહિ, એમ ધારી શકતો નથી. ઇતિહાસપરથી જણાય છે કે ધણા અનાર્ય અને મ્હેન્ઝો પણ વખત જતાં દ્વિજતિ-સમાજમાં પ્રવેશ કરી શક્યા હતા અને દ્વિજતિના બધા અધિકાર મેળવી શક્યા હતા. બીજી બાજુએ જોતા અનેક શુદ્ધ દ્વિજ સ્વેચ્છાપૂર્વક દ્વિજતિના અધિકાર તજી શૂદ્રત્વ ગ્રહણ કરી બેઠા હતા. આજે તેઓ એ શૂદ્રત્વના સ્વીકાર માટે પસ્તાય છે અને ફરીથી દ્વિજત્વ મેળવવાને વ્યાકુળ

થઈ રહ્યા છે. તોપણ એટલું કહી શકાય કે આજ સુધી ભારતવર્ષમાં દ્વિજાતિ સમાજ અન્યાય સમાજથી કેટલેક અંશે સ્વતંત્ર રહ્યો છે. વેદ બણવાના અધિકારવડે એ સ્વાતંત્ર્ય ટકી રહ્યું છે. જે વ્યક્તિ દ્વિજ હોય, તે ગમે તે વર્ણની હોય તો પણ વેદ બણવાનો અને વેદવિહિત કર્મ કરવાનો તેને સોળેસોળ આના અધિકાર છે. જેઓ પ્રથમથીજ શદ્ર ગણાયા અથવા દ્વિજત્વ ત્યાગ કરી શદ્રત્વ સ્વીકાર્યું, તેઓ અત્યારે વેદપંથી સમાજની અંતર્ગત રહેલા છતાં વેદ બણવાનો અને વૈદિક કર્માનુષ્ઠાનનો તેઓને પૂરેપૂરો અધિકાર નથી.

હવે એ દ્વિજ શબ્દનું તાત્પર્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

આજકાલ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું ખીજું નામ લખતાં વાંચતાં શીખવું એ છે. આધુનિક સમયમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં શાહી-કલમ બગાડી લખવાનો અભ્યાસ કરવો પડે છે અને ચોપડીઓની મદદથી વાંચવાનું શીખવું પડે છે. આ પ્રમાણે લખતાં અને વાંચતાં શીખવાથી વિદ્યા મેળવાય છે. હું જે સમયની વાત કરું છું, તે સમયે લિપિની શોધ થઈ નહોતી. વાંચવું લખવું નહોતું, છતાં વિદ્યા હતી. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે લખવું અને વાંચવું એ ખાસ જરૂરનું છે, એમ કહેતાં મને લાગે છે કે આપણું વિશ્વવિદ્યાલય પણ અચ્છકાશે. વિશ્વવિદ્યાલયનું Faculty of Science તો એમ કહેતાં અચ્છકાશે જ. લખ્યા વાંચ્યા સિવાય પણ વિદ્યા મેળવી શકાય છે. ભારતવર્ષમાં પણ એક સમયે વિદ્યા હતી અને વિદ્યા મેળવવાની વ્યવસ્થા પણ હતી. વેદપંથી સમાજની એ અતિ પ્રાચીન વિદ્યાનું નામ વેદ છે. ઇતિહાસપરથી જણાશે કે એ અતિપ્રાચીન વેદવિદ્યામાંથી જ આ દેશની લગભગ બધી વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ છે. દ્વિજાતિ-સમાજનાં પ્રત્યેક બાળકને એક સમયે તે વેદવિદ્યાનો થોડો ધણો અંશ પ્રાપ્ત કરવો પડતો. એ માટે દરેક બાળકને વિદ્યાદાતા આચાર્ય પાસે જવું પડતું. આચાર્ય પાસે જવાનું નામ ઉપનયન.

એ ઉપનયનનો પ્રકાર આધુનિક સમયમાં નિશ્ચયમાં બેસાડવા જેવો જ છે. કેટલાંક વરસો આચાર્યને ઘેર રહી, આચાર્યે આપેલી વેદવિદ્યા ગ્રહણ કરી, આચાર્યની રજા લઈ ઘેર પાછું આવવું પડતું. એ પાછા ઘેર આવવાનું નામ સમાવર્તન. આ સમાવર્તનનો પ્રકાર કેટલેક દરજ્જે આધુનિક કાળમાં પાસ થયાનું સર્ટિફિકેટ લઈ ઘેર આવવા જેવો જ છે. આ સમાવર્તન બાદ અર્થાત્ માસ્તર સાહેબે આપેલાં સર્ટિફિકેટ બાદ ગૃહસ્થ થવાનો અધિકાર મળતો. આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોએ આ બાબતમાં પણ એક માન્યતા ખડી કરી દીધી છે. તે વખતનાં વેદવાક્યોનું બીજું નામ હતું બ્રહ્મ. બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થજ વેદ-વાક્ય એવો હતો. આચાર્યને ઘેર જેઓ વેદ ભણતા હતા, તેઓ બ્રહ્મચારી કહેવાતા. બ્રહ્મચારી જે આચારના નિયમો પાળતા, તેનું નામ બ્રહ્મચર્ય હતું. જે વિદ્યાર્થીઓ વેદવિદ્યા ભણવામાં મુગ્ધ બની જતા, વેદવિદ્યાનું અધ્યયન છોડવા ઇચ્છતા નહિ, તેઓ ગૃહસ્થ થતા નહિ; જિંદગી સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળતા. વળી કોઈ કોઈ વિદ્યાર્થી જ્ઞાનકાંડની ચર્ચામાં એટલા બધા મુગ્ધ બની જતા કે ધરસંસાર ચલાવવા તમ્મ તેઓને તિરસ્કાર છૂટતો. તેઓ જ્ઞાનમાર્ગના મુસાફર થઈ સંન્યાસી બની જતા-પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરતા. આ જિંદગીપર્યંતના બ્રહ્મચારી અને સંન્યાસી સિવાયના ધણાખરા વિદ્યાર્થીઓ સમાવર્તન બાદ ઘેર આવી ગૃહસ્થ થતા. એ ગૃહસ્થોની સમષ્ટિને લીધેજ સમાજ બનતો. જે વ્યક્તિ ગૃહસ્થનો ધર્મ પાળતી નહિ, વસ્તીથી દૂર રહી ચિરકાલ વિદ્યાચર્યા અથવા જ્ઞાનચર્યામાં જ જિંદગી ગુળરતી, તે સમાજમાં ગણાતી નહિ. સમાજ તેનું પાલન કરતો, રક્ષણ કરતો, પરંતુ તેને સામાજિક ગણતો નહિ.

સમાવર્તન બાદ વિવાહનો અધિકાર મળતો. વિવાહ કયાં સિવાય ગૃહસ્થ થવાય નહિ, ગૃહપતિ થવાય નહિ. જે વિવાહ ન કરે, તેને ધર પણ ન હોય. યાદ રાખશો કે ‘મૃદ્ધિણી મૃદ્ધમુચ્યતે’ આ વિવાહનું અનુક્રાન એ કૃત્રિમ અનુક્રાન છે. (Malthus) સાહેબનો (Population) નામક

ક્ષેપ પ્રકટ થયા બાદ વિવાહાનુક્રાંતનાં ઔચિત્ય અનૌચિત્ય સંબંધમાં ધણી
 વાદવિવાદ થયો છે. ધણીખરા કહેવા લાગ્યા હતા કે દરિદ્રને માટે વિવાહ
 કરવો એ અધર્મ છે; કાયદાના જોરે તેઓના વિવાહ અટકાવવા જોઈએ.
 હજી તો એકસો વરસ વીત્યાં નથી, તે દરમિયાન પવન ફર્યો છે, યુરોપીય
 મહાન વિગ્રહ પછી ત્યાં સંભળાવા લાગ્યું છે કે કાયદાના જોરે બધાને
 વિવાહ કરવાની ફરજ પાડવી જોઈએ. રાષ્ટ્રનાં કલ્યાણ માટે વિવાહ કરવાની
 ફરજ પાડવી જોઈએ. આધુનિક કાળમાં રાષ્ટ્રનું હિત જોઈ ધર્માધર્મનો નિર્ણય
 થાય છે રાષ્ટ્રનાં હિત માટે ધણી દેશોમાં દરેક બાળકને વિદ્યા ભણવાની
 ફરજ પાડવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રનાં કલ્યાણ માટે કદાચ સર્વને ફરજિયાત
 પરણાવવામાં આવશે. પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં રાષ્ટ્રતંત્રનું આટલું બધું પ્રભુત્વ
 નહોતું. તોપણ સમાજનું હિત વિચારી ધર્મ અને અધર્મનો નિર્ણય થતો
 હતો ખરો. કાયદાને જોરે ફરજ પાડવી એ ભારતવર્ષનો સ્વભાવ નથી.
 તોપણ ભારતવર્ષની સમાજ વ્યવસ્થાએ વાસ્તવિક રીતે કેટલીક બાબતોમાં
 એ ફરજ નાખી હતી. જે દરદાપૂર્વક જીવનપર્યંત બ્રહ્મચારી રહે, અથવા
 બ્રહ્મચારી પછી સંન્યાસી થાય, તે વિવાહ કરેજ નહિ. કાયદાને જોરે તેમને
 વિવાહ કરવાની ફરજ પાડવી એ વિચાર આ દેશના સમાજને કદીપણ
 આવ્યો નથી. પરંતુ ગૃહસ્થ થાય, તે વિવાહ કરવાને બંધાએકો રહેતો.
 તે વિવાહ ન કરે તો તેને પૂરેપૂરી સામાજિકતા ન મળે. વેદ-વિહિત સકળ
 ધર્મકર્મ પત્ની સાથે કરવાં પડે છે. જે પુરુષ પત્ની ગ્રહણ ન કરે, તેની સાથે
 માનવનાં મર્ત્યજીવનના નિયામક દેવતાઓનો કશો સંબંધ રહેતો નથી. દેવો
 મનુષ્યે આપેલા યજ્ઞભાગની રાહ જોતા બેઠા છે. જેને પત્ની નથી તે દેવ-
 તાને યજ્ઞભાગ આપી શકે નહિ; પિતૃઓ સાથે પણ તેનો પૂર્ણ સંબંધ
 બંધાતો નથી. પિતૃઓ વંશપરંપરા અપાતા પિંડનું જોજન કરવાની રાહ
 જોતા બેઠા છે. જે પુરુષને પત્ની ન હોય તે વંશ ટકાવી શકતો નથી, પિંડ
 ન મળે એવી બંધથી પિતૃઓ રડે છે. જે પુરુષ પિતૃઓને પિંડ આપે, તેજ

પિતાની સંપત્તિનો અધિકારી થાય, માટે જે વ્યક્તિ વંશ ન ટકાવી શકે તે પિતાની સંપત્તિનો પૂરેપૂરો અધિકાર મેળવી શકતી નથી. સમાજ માંહેના બીજા લોકો સાથે તે પૂરેપૂરો સંબંધ બાંધી શકતી નથી. સામાજિક જીવનની પૂર્ણતાને માટે વિવાહ આવશ્યક છે. જીવનની ઉન્નતિ માટે વિવાહ આવશ્યક છે. વિવાહ જીવનનો ખાસ સંસ્કાર છે. એ હેતુથી દ્વિજાતિ-સમાજમાં સામાજિક ગૃહસ્થ વિવાહ કરવાને બંધાએલો છે.

પરંતુ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આચાર્યને ઘેરથી વેદ-વિદ્યા ભણી સમાવર્તન બાદ વિવાહ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આધુનિક કાળમાં કેટલીક જાતોમાં પાસ થએલા છોકરાનો વિવાહનાં બજારમાં વધુ દર હોય છે; પ્રાચીન સમયમાં તો પાસ થયા વગરનો છોકરો પરણવાને નાલાયક ગણાતો. આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોએ પ્રાચીન સમયમાં જે માન્યતા ખડી કરી હતી, અત્યારે તેમાંનું કશું બંધન રહ્યું નથી. તોપણ બ્રાહ્મણનો છોકરો પોતાનાં ગણામાં જનોઈ ન બતાવે તો વિવાહ થઈ શકે નહિ. જનોઈના તાંતણા બતાવી દે કે તે ગમે તેવો મૂર્ખ હોય, પણ વેદનો ગાયત્રી મંત્ર, વેદ-વિદ્યાનો જે સારમંત્ર છે તે ગાયત્રી મંત્ર તો તે ભણ્યો છે જ, એવું આપણે ધારી શકીએ છીએ. પરંતુ તે વખતમાં શાસ્ત્રનું બંધન આવું ઠીકું નહોતું. વેદ-વિદ્યાનો કેટલોક ભાગ ભણ્યા સિવાય સમાવર્તનનો અધિકાર મળતો નહિ, અને સમાવર્તન વિના કોઈનો પણ વિવાહ થતો નહિ, તે ગૃહસ્થ થઈ શકતો નહિ, સમાજમાં તેનો કોઈ ભાવ પૂછતું નહિ. પરિણામે માન્યતા મુજબ દ્વિજાતિ-સમાજમાં મૂર્ખ માટે સ્થાન નહોતું. પ્રત્યેક દ્વિજ માટે વિદ્યા મેળવવાનું કામ તદ્દન અવશ્યનું હતું, ફરજિઆત હતું. ગૃહસ્થ થવા ઇચ્છનારને માટે જેમ વિવાહ ફરજિઆત હતો, તેમ વિદ્યાપ્રાપ્તિ પણ ફરજિઆત હતી, કારણ કે મૂર્ખ માટે વિવાહ નિષિદ્ધ હતો. આધુનિક કાળમાં લોકશિક્ષા (mass-education) ફરજિઆત કરવાની ચર્ચા ચાલે છે, પરંતુ શરીરે ફરજિઆત થઈ શકે, તેનો ઉપાય મળતો નથી; રાષ્ટ્રશક્તિને તેમ

કરવાના પોકારો કરવામાં આવે છે. તે સમયમાં શાસ્ત્રકારોની વ્યવસ્થામાં વિદ્યાલાભ શરન્નિઆત કરવામાં આવ્યો હતો; વેદ-વિદ્યા પ્રાપ્તિ, અર્થાત્ તે સમયની ઉંચામાં ઉંચી વિદ્યા મેળવવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. આધુનિક સમયનાં વિશ્વવિદ્યાલયો વિવાહ થતો અટકાવી તે મુજબ ઉચ્ચ કેળવણી ફરન્નિઆત કરી શકે કે નહિ, તે બાબત માનનીય વાદ્યસ-ચાન્સેલર સાહેબ વિચાર કરી જોશે.

ભારતવર્ષનો આ અતિ પુરાતન સમાજ, જે સમાજના બંધારણમાં અશિક્ષિત વ્યક્તિનું સ્થાન નહોતું, જે સમાજમાં અશિક્ષિત વ્યક્તિ ગૃહસ્થ અથવા ગૃહપતિ થઈ શકતી નહિ, ગૃહસ્થના અધિકાર મેળવી શકતી નહિ, ધર્મ-કર્મના અધિકાર મેળવી શકતી નહિ, સમાજમાં પતિત સમાન રહેતી, તે સમાજ તે દ્વિજાતિ-સમાજ. એ સમાજમાંની દરેક વ્યક્તિ દિવ્જ કહેવાતી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય એ ત્રણમાંની ગમે તે વર્ણ હોય, અથવા કોઈપણ મિશ્રવર્ણની હોય, પણ તે દિવ્જ સંગ્રાથીજ ઓળખાતી. જે વ્યક્તિને એક વખત કુદરતી રીતે જન્મ મળ્યો છે; અને બીજી વખત વેદવિદ્યા મેળવી સંસ્કૃત થઈ, વિશુદ્ધ થઈ, પવિત્ર થઈ બીજો જન્મ મળ્યો છે, નવીન સામાજિક જન્મ મળ્યો છે, તે વ્યક્તિ દિવ્જ કહેવાતી. જે બ્રાહ્મણ બીજાનાં છોકરાંને ભણાવે, બીજાને ધર્મ-કર્મ શીખવે, કરાવે, તે દિવ્જ ગણાય. જે ક્ષત્રિય રાજકાર્ય કરે અથવા લડાઈ કરે તે દિવ્જ ગણાય, અને જે વૈશ્ય ગાયો ચરાવે, હળવડે પોતાનાં ખેતરમાં ખેડ કરે, અથવા દુકાન ચલાવે, તે પણ દિવ્જ. બધી વેદવિદ્યામાં, પૂરેપૂરું કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડમાં, તેઓને પૂરેપૂરો અધિકાર મળતો. તે અધિકારથી તેને કોઈ વંચિત કરી શકતું નહિ. સમાજ-સ્થિતિને માટે અને લોક-સ્થિતિને માટે તેઓને કેટલીક સામાજિક વિધિ માની ચાલવું પડતું, કેટલાંક કૃત્રિમ અનુદાન કરવાં પડતાં. એ કૃત્રિમ અનુદાનોનું સાધારણ નામ યજ્ઞ હતું. એ યજ્ઞનું તાત્પર્ય ન સમજાય ત્યાં સુધી વેદપંથી દ્વિજાતિ-સમાજનું ગૃહ તથ્ય સમજાતું નથી, વેદપંથી સમાજનાં

જ્ઞાનનો ઇતિહાસ અને કર્મનો ઇતિહાસ સારીરીતે સમજી શકાતો નથી, ભારતવર્ષની જે વિશિષ્ટતા છે, તે સમજી શકાતી નથી.

યાદ રાખવું જોઈએ કે સર્વ દેશમાં અને સર્વકાળમાં મનુષ્ય-સમાજ એ એક જાતનું કૃત્રિમ યંત્ર છે. સર્વત્ર કેટલાંક કૃત્રિમ અનુષ્ઠાનોનું અવલંબન કરી સમાજબંધનના પ્રયત્નો થયા છે. સમાજ-યંત્રની જટિલતા કોઈ સ્થળે વધુ તો કોઈ સ્થળે ઓછી હોય છે. તે મુજબ આવાં કૃત્રિમ અનુષ્ઠાનો કોઈ જગ્યાએ વધુ તો કોઈ જગ્યાએ થોડાં હોય છે. ઘણે સ્થળે એ અનુષ્ઠાનોનું તાત્પર્ય સમજી શકાતું નથી. એક સમયે કદાચ તેનું તાત્પર્ય સમજાતું હોય, પણ અત્યારે તેનું તાત્પર્ય કોઈપણ રીતે સમજવામાં આવતું નથી. પંડિતો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ મુજબ એ બધાં અનુષ્ઠાનોનો અર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. આજકાલ (anthropology) અર્થાત્ માનવ-વિદ્યા એક જાતની વિજ્ઞાન-વિદ્યા થઈ પડી છે. માનવતત્ત્વવિત્ પંડિતો વૈજ્ઞાનિક રીતિનું અવલંબન કરી માનવ-સમાજનાં દરેક અનુષ્ઠાનોનું તાત્પર્ય શોધે છે. તેમ કરવામાં મુખ્ય બે રસ્તાઓ ગ્રહણ કરે છે. પ્રથમ રસ્તો તુલનામૂલક આલોચનાનો છે. જુદા જુદા દેશમાં જુદા જુદા સમાજમાં જે જે અનુષ્ઠાનો હાલમાં પ્રચલિત છે, તે સર્વને એકત્ર કરી તુલના કરી ચર્ચા કરવી પડે છે. મળતાપણું ઝ્યાં છે, જુદાઈ ઝ્યાં છે, મળતાપણું હોય તો તે કેટલું છે, જુદાઈ હોય તો તે કેટલી છે, વગેરે બાબતોની સૂક્ષ્મ રીતે ચર્ચા કરવી પડે છે. આવી ચર્ચાથી ધણાખરા રીતરિવાજોનો અર્થ સમજી શકાય છે. બીજો રસ્તો ઐતિહાસિક આલોચનાનો છે. કોઈ એક સમાજમાં ધણા જુના સમયમાં કેવા રિવાજો હતા, તે બાબતોને તે દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ હોય, પ્રાચીન સાહિત્ય હોય, તો તેમાંથી પત્તો મળે છે. જે દેશનો સાંગોપાંગ ઇતિહાસ છે, તે દેશના જુના રિવાજો ધીમે ધીમે કેવી રીતે વિકાર પામ્યા, તેની તપાસ કરતાં એ રિવાજોનો અર્થ સમજી શકાય છે. ચાલુ સમયમાં જે રિવાજોનો કશો અર્થ ન જણાતો હોય, તે રિવાજોનો પ્રાચીન કાળમાં એકદમ

અર્થ હતો, એ ઇતિહાસ પરથી જાણી શકાય છે. ચાલુ સમયમાં જે તદ્દન ઉદ્દેશ વગરનો અને નિરર્થક જણાય, તેનો પ્રાચીન સમયમાં એકાદ ઉદ્દેશ, એકાદ અર્થ હતો. એક પ્રચલિત દૃષ્ટાંત લઇએ. આપે સાંભળ્યું હશે કે અંગ્રેજો નાતાલના તહેવારોમાં મિસલેટો (mistletoe) નામની વેલ વડે ધર શોભાવે છે. ખીજી વેલ ન લેતાં મિસલેટો વડે ધરો શણગારવાનું કારણ શું? અત્યારે તે બાબત કશું સમજાતું નથી. પરંતુ જુના ઇતિહાસ પરથી તેનું કારણ સમજાય છે. અંગ્રેજોના દેશમાં જ્યારે અંગ્રેજોના આવિર્ભાવ થયો નહોતો, ત્યારે ખ્રિસ્ત લોકો ઑક નામક જાડની પૂજા કરતા. મિસલેટોની વેલ ઑકને વિંટાઈ પોપણ મેળવે છે. તે કાળમાં ખ્રિસ્તો એ વેલની અલૌકિક શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખતા હતા. નાતાલના તહેવારોમાં સૂર્ય ઉત્તરાભિમુખ થતાં નવીન વર્ષનો ઉત્સવ પાળવા ડુંદડ લોકો મહા ધામધુમ સાથે ઑકનાં જાડ પરથી તે વેલ કાપી લાવતા અને તેના કકડા કરી યજમાનોમાં વહેંચતા. મિસલેટો ધરમાં રાખવાથી લક્ષ્મીદેવી ધરમાંજ બંધાઈ રહેતાં. મિસલેટો સર્વ વ્યાધિનો વિનાશ કરનાર હોવાથી તેના કકડા બહુજ યત્નપૂર્વક ધરમાં સાચવી રાખવામાં આવતા. અત્યારે તે ડુંદડ લોકો પણ નથી, ખ્રિસ્તો પણ નથી; મિસલેટોનાં માહાત્મ્ય પર કોઈ વિશ્વાસપણ રાખતું નથી. પરંતુ ખ્રિસ્તોનો દેશ જોએ પચાવી પડ્યા છે, પ્રાચીન ધર્મ છોડી ખ્રિસ્તી થયા છે, તે વિજેતા અંગ્રેજો પણ હજીસુધી એ નાતાલના તહેવારના આનંદમાં પરાજિત ખ્રિસ્તોની એ પુરાતન પ્રથાનો ત્યાગ કરી શક્યા નથી. અત્યારે એ રિવાજ તાત્પર્ય વિનાનો છે; પરંતુ એક વખતે તેમાં ભારે અર્થ સમાએલો હતો. ઇતિહાસની ચર્ચા કરતાં તે સમજી શકાય છે. આ નાતાલના તહેવારોજ જીઓ. તુલનામૂલક આલોચના કરતાં જણાય છે કે નાતાલનો તહેવાર બંધી જાતિઓમાં કોઇપણ આકારમાં મેળુદ છે. સૂર્ય દક્ષિણ તરફ જતાં જતાં એક દિવસ ઉત્તરાભિમુખ થાય છે; સંસ્કાર વગરની અથવા તદ્દન જડ જાતિપણ એ દિવસ ધ્યાનમાં રાખે છે. તે દિવસ શિયાળો પૂરો

થવાની સૂચના આપે છે. આખી પૃથ્વીની મૂર્તિ બદલાવવાની તૈયારી કરે છે. એ દિવસ બધાંને માટે આનંદનો દિવસ છે, ઉત્સવનો દિવસ છે. આપણે પણ ઉત્તરાયણ સંક્રાંતિને દિવસે નાના પ્રકારનાં પુણ્ય-કર્મ કરીએ છીએ. પોષ માસ આપણો પુણ્ય માસ છે. પોષ માસમાં લક્ષ્મીપૂજા થાય છે. ઇસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ કઈ તારીખે થયો હતો, તે કોઈપણ ખ્રિસ્તી જાણતો નથી. પરંતુ ઇસુ ખ્રિસ્તે નવીન ધર્મ ફેલાવ્યો, માનવ જાતિના ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ લખ્યું. ખ્રિસ્તીઓએ કલ્પના કરી લીધી કે આ સંક્રાંતિ તહેવારને દિવસે આખી પૃથ્વીપર નવજીવનનો સંચાર થાય છે, માટે તેજ દિવસે ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો હશે. ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં ઉત્તરાયણ સંક્રાંતિનો જે ઉત્સવ પળાતો હતો, તેનેજ રૂપાંતરિત કરી ખ્રિસ્તના જન્મોત્સવના રૂપમાં ફેરવવામાં આવ્યો. જેનું તાત્પર્ય એક જાતનું હતું, તેમાં ફેરફાર કરી જુદીજાતનું તાત્પર્ય ગોઠવવામાં આવ્યું.

આ દૃષ્ટાંતો પરથી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ કેવી છે, તે સમજાશે. ચાલુ જમાનામાં માનવજાતિવિદ્યા (anthropology) મહાન વિદ્યા થઈ પડી છે, તેમાં કશો શક નથી. પરંતુ તેમાં જેટલી બહાઈ છે, તેટલું પરિણામ આવ્યું નથી. અત્યારેપણ તેમાં ડગલે ડગલે મતભેદ અને સંશય પેદા થાય છે. પંડિતોમાં એટલો બધો મતભેદ પડે છે કે કોઈપણ સિદ્ધાંતને તદ્દન ખરો માની શકતો નથી. તેથી ખેદ પામવાનું કશું કારણ નથી. એ વિદ્યા અત્યારે વિજ્ઞાનવિદ્યા છે. વિજ્ઞાનવિદ્યાનો એ દોષ પણ છે, ગુણ પણ છે. કોઈ સિદ્ધાંતને તદ્દન સત્ય માનવાની વિજ્ઞાનવિદ્યાને ટેવ નથી. જ્ઞાનના વિસ્તાર સાથે પ્રત્યેક સિદ્ધાંતને પૂર્ણતા અને પરિણતિ તરફ લઇ જવો એ વિજ્ઞાનવિદ્યા નું કામ છે. વિજ્ઞાનવિદ્યા જે માર્ગે ચાલે છે તેજ માર્ગે તેને ચાલવું પડશે. વિજ્ઞાનવિદ્યાને માટે અધ્યાત્મવિદ્યાની પેઠે નાન્યઃ પન્થા વિચિત્રોડયનાય । લક્ષ્ય સિદ્ધ કરાવે એવો એ એકજ માર્ગ છે, બીજો માર્ગ નથી.

ચુસ્ત ખ્રિસ્તીને જે કહેવામાં આવે કે તમારા નાતાલના તહેવાર સાથે ઇસુ ખ્રિસ્તના જન્મને કશો સંબંધ નથી, એ ખ્રિસ્તીઓનો ખાસ ઉત્સવ નથી, મનુષ્ય માત્રનો સામાન્ય ઉત્સવ છે, તો તે કદાચ ગુરૂસે થશે. તેને જન્મથીજ વિશ્વાસ બેસી ગયો છે કે એ સમયે જ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો હતો અને એ વિશ્વાસને લીધેજ તેણે તે ઉત્સવનાં અનુદાનમાં બધી શ્રદ્ધા, પ્રીતિ અર્પણ કરી છે. એ વિશ્વાસનું મૂળ શિથિલ કરી દેવાથી તેનાં ધર્મ-જીવનની ગાંઠપણ ઢીલી પડી જવાની. વંશાનિકો હજારો સાખીતિઓ આપે તોપણ તે તો એ શ્રદ્ધાને દઢતાપૂર્વક પકડી રાખવાનોજ. કારણ કે મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ ઉપર, કર્મ પર, પ્રજ્ઞાનું પ્રભુત્વ બહુ નથી. સંસ્કાર અને શ્રદ્ધા ખરી રીતે મનુષ્ય જીવનનાં નિયામક છે. પ્રજ્ઞા બ્રાન્તિ બતાવી મનુષ્યને પોતાની સત્તા નીચે લાવવા ઇચ્છે છે, તેને સંયત કરવા ઇચ્છે છે, પરંતુ તેને બધી રીતે સફળતા મળતી નથી. કર્મના માર્ગપર સુસાદરી કરતાં મનુષ્ય સહેલાઈથી પ્રજ્ઞાની સત્તા સ્વીકારતું નથી. તેનો અંતરાત્મા વિદ્રોહી થઈ જાય છે. વિજ્ઞાનવિદ્યાની સાથે ધર્મને જે વિરોધ છે, તે વિરોધ કદી મટવાનો નથી, તેનું મૂળ અહીં છે. સામાજિક મનુષ્યનાં કર્મનું તાત્પર્ય સમજવું હોય તો આ વાતની અવગણ કર્યે ચાલવાનું નથી. વિજ્ઞાનવિદ્યા ગમે તે કહે, પણ મનુષ્ય પોતાના સંસ્કાર અને શ્રદ્ધાને પોતાના સ્વભાવ સાથે, પોતાના જીવન સાથે, સમાન કરી બાંધી લે છે અને તે મુજબ કર્મ કરે છે. ધણાખરા સામાજિક રીતરિવાજોનો ઇતિહાસ જાણવામાં આવતો નથી. અવૈજ્ઞાનિક મનુષ્યને તે જાણવાની પરવા પણ નથી. પરંતુ તે પ્રત્યેક અનુદાનમાં એક કાલ્પનિક તાત્પર્યનો આરોપ કરી તે તાત્પર્યને વળગી રહે છે. જે વ્યક્તિમાં કલ્પના કરવાની શક્તિ નથી તે ખીજાએ માનેલું માની લે છે, અને તે માન્યતાને દઢતાપૂર્વક વળગી રહે છે. જેઓમાં કલ્પના કરવાની શક્તિ વધુ છે, તેઓ નાના પ્રકારનાં તાત્પર્ય ખુલ્લાં કરે છે અને ખીજા સાધારણ લોકો એ તાત્પર્ય ગ્રહણ કરે છે.

આર્યજાતિની જે શાખાએ ભારતવર્ષમાં પ્રવેશ કરી વેદપંથી સમા-
જની સ્થાપના કરી હતી, તેઓનો મુખ્ય સામાજિક રિવાજ યજ્ઞનો હતો.
તેનું મૂળ શોધવા માટે એથી પણ પ્રાચીન કાળમાં જવું પડશે. ભારતીય અને
ઇરાની ધર્મગ્રંથની તુલનામૂલક આલોચના કરતાં તે ક્રિયાનું મૂળ જણાઈ
આવે છે. આર્ય સિવાયની બીજી પ્રજાઓમાં પણ યજ્ઞનો રિવાજ કોઈપણ
પ્રકારમાં મોજુદ હતો, અને અત્યારે પણ છે, એ આપ જણો છો. એ
બધી વાત આપનાથી અજાણી ન હોવાથી હું તે બાબત આપનો સમય
ગુમાવીશ નહિ. ભારતવર્ષમાં વેદપંથી સમાજમાં યજ્ઞક્રિયા ધર્મે ધર્મે
અત્યંત પક્ષવિત થઈ અત્યંત જટિલતાપૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. ઘણા રિવાજોનું
જીવું તાત્પર્ય હોડો ભૂલી ગયા હતા. પરંતુ નવું તાત્પર્ય આરોપનારનો તોટો
નહોતો. કલ્પનાશક્તિમાં ભરતખંડના હોડો બીજા કોઈપણ દેશના હોડો
કરતાં ઓછા ઉતરે તેમ નથી. આપે વેદના બ્રાહ્મણગ્રંથોનું નામ સાંભળ્યું હશે.
બ્રાહ્મણગ્રંથો મુખ્યત્વે કરીને યજ્ઞનાં વિવરણથી પરિપૂર્ણ છે. કયા યજ્ઞમાં કંઈ
કંઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ, તે બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જેઓએ
બ્રાહ્મણગ્રંથો બનાવ્યા તેઓ બ્રહ્મવાદી કહેવાતા. તેઓની કલ્પના અપૂટ
હતી. કોઈપણ સ્થાને તેઓ પાછું ડગલું ભરતા નહિ. બ્રાહ્મણગ્રંથોનો
અભ્યાસ કરતાં આપ જોઈ શકશો કે તેઓ દરેક અનુષ્ઠાનોનું એક પછી
એક વિવરણ કરતા જાય છે. અને કયા અનુષ્ઠાનનો શો અર્થ થાય છે, તે
કંઈપણ સંકોચ રાખ્યા સિવાય દ્વિધાહીન નિર્ઝાનિત ચિત્તે બતાવી આપે છે;
અત્યંત સરળતાપૂર્વક પોતપોતાનો મત પ્રકટ કરતા જાય છે, તેઓ બોલ્યેજ
જાય છે; તેઓનાં મુખમાંથી જે વાક્યો બહાર નીકળે છે, તે માટે તેઓ
જણે જરાપણ જવાબદાર ન હોય! એ બધાં વાક્યોને અનુકૂળ કોઈપણ
દલીલ છે કે નહિ, એ તર્ક આગળ ટકી શકશે કે નહિ, તે તરફ તેઓનું
ધ્યાન જ નથી. જણે કેમ તેના અંતઃકરણમાંથી કોઈ બોલાવતું હોય અને
તેઓ બોલી જતા હોય, તેમ બોલ્યેજ જાય છે. ઠેઠેકાણે એવું પણ જણાય

છે કે બે બ્રહ્મવાદીઓએ એકજ બાબતનું તાત્પર્ય બે રીતે બતાવેલું હોય, એકે બીજાનું ખંડન કર્યું હોય, પરંતુ તેથી કોઈ બ્રહ્મવાદીને સંકોચ થતો નથી. બંને પક્ષ પોતપોતાની વાતપર સરખો બાર મુકે છે. બંનેનાં વાક્ય વેદવાક્ય ગણાય છે.

વેદ એટલે શું, જો આપ મને એ પ્રશ્ન પૂછવા માગતા હો તો હું તેનો જવાબ આપી શકીશ નહિ. આપણા શાસ્ત્રકારો પણ તેનો જવાબ આપી શક્યા નથી. તેઓએ એટલે સુધી કહ્યું છે કે વેદના બે ભાગ છે—મંત્ર અને બ્રાહ્મણ. મંત્ર અને બ્રાહ્મણ એ બંને મળી વેદ થાય છે. સામાજિક વ્યક્તિ માટે મંત્ર અને બ્રાહ્મણ બંનેની કિંમત સરખી છે, બંને વેદવાક્ય છે, બંને નિત્ય, અપૌરુષેય છે, કોઈપણ વ્યક્તિનાં રચેલાં વાક્યો નથી. અમુક વ્યક્તિઓએ એનો પ્રચાર માત્ર કર્યો છે. જેઓએ એ મંત્ર અને બ્રાહ્મણનો ફેલાવો કર્યો છે, તેનું જ નામ ઋષિ. વેદના મંત્રોના ત્રણ વર્ગ પાડી શકાય:—ઋક્, યજુઃ અને સામ. ઋક્મંત્રો હંદમાં રચેલાં વાક્યો છે. આધુનિક કાળમાં જેને પદ્ય કહે છે, અંગ્રેજીમાં જેને verse કહે છે, તે જાતનાં છે. યજુર્મંત્રો હંદમાં નથી. તે ગદ્ય મંત્રો છે, અંગ્રેજીમાં તેવી રચનાને (prose formula) કહી શકાય. સામ નામના જુદા મંત્રો નથી. ઋક્મંત્રોને કોઈ પણ પ્રકારના સુરવડે ગાતાં એજ મંત્રો સામ મંત્રો બને છે. કોઈપણ જાતનો હંદ (verse) જાળવી રાખી ઋક્મંત્રો બોલાય છે, અને તેજ મંત્રો સંગીતમાં ગાવાથી સામમંત્રો બની જાય છે. યાજ્ઞિકોએ નિગદ્ય અને પ્રૈષ નામના એક બીજી જાતના મંત્રોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરંતુ તે પણ ગદ્યમય વાક્યો છે, માટે તેઓને યજુર્મંત્રોના પ્રકાર માની શકાય. પરિણામે ઋક્, યજુઃ અને સામ આ ત્રણ વર્ગ સિવાય ચોથા વર્ગના મંત્રો નથી. એ માટે જ મંત્રાત્મક વેદવિદ્યાને ત્રયીવિદ્યા કહે છે. વેદ ત્રણ કે ચાર, એ પ્રશ્ન વારંવાર પુછાય છે. આપે ઋક્, યજુઃ, સામ અને અથર્વ એ ચાર વેદનાં નામ સાંભળ્યાં છે. અત્યારના ધણુખરા

પંડિતો કહે છે કે ઋક્, યજુઃ, સામ આ ત્રણુ વેદ જ પ્રાચીન છે. ત્રોથા અથર્વવેદને પાછળથી પરાણે વેદના વર્ગમાં ધુસાડ્યો છે. પરંતુ આ પ્રમાણે માનવાથી ઉપલા પ્રશ્નનો ખરાબર જવાબ મળતો નથી. મૂળ વાત એ છે કે વેદના મંત્રોના ત્રણુ વર્ગ છે, પરંતુ તેની સંહિતા ચાર છે. વેદમંત્રના સંગ્રહનું નામ સંહિતા. ધણાખરા ઋક્ (મંત્ર) એકત્ર કરી જે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો તેનું નામ ઋક્-સંહિતા. એ પ્રમાણે યજુર્માં વ્યવહાર કરવા જોગ યજુર્મંત્રોનો સંગ્રહ કરી યજુઃ સંહિતા બનાવવામાં આવી. જે ઋક્ મંત્રો યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાં ગાવામાં આવતા તે એકત્ર કરી સામસંહિતા બનાવવામાં આવી. આ પ્રમાણે સંગ્રહ કરતાં છતાં કેટલાક મંત્રો બાકી રહ્યા, તે મંત્રો સાધારણ રીતે યજ્ઞક્રિયામાં વપરાતા નહિ, તેઓ શાંતિપુષ્ટિ વગેરે કાર્ય માટે વપરાતા હતા. તે બધાને એકત્ર કરી અથર્વ સંહિતા બનાવવામાં આવી. આ અથર્વસંહિતાના ધણાખરા મંત્રો ઋક્મંત્રો છે, પરિણામે ઋક્, યજુઃ અને સામ સિવાય ખીજા મંત્રો નથી. વેદમંત્ર ત્રણુ પ્રકારના છે, પરંતુ વેદ સંહિતા (collection) ચાર છે. પ્રત્યેક મંત્ર કોઇ પણ વખતે પ્રચારમાં આવ્યા હતા. પ્રચારમાં આવ્યા હતા એમ કહી છું તેનું કારણ એ કે કોઇપણ વ્યક્તિએ કોઇ મંત્ર રચ્યો હતો, એ વાત વેદપંથી વ્યક્તિઓમાંની કોઇપણ વ્યક્તિ કદીપણ માનવાની નથી. જેણે જે મંત્ર પ્રચારમાં મુક્યો, તે તે મંત્રનો ઋષિ ગણાય છે. જે મંત્રમાં જે દેવતાને લક્ષ્ય કરાવવામાં આવ્યા હોય, તે તે મંત્રના દેવતા ગણાય છે. એ સિવાય પ્રત્યેક મંત્રનો કોઇપણ કર્મમાં, કોઇપણ અનુષ્ઠાનમાં વિનિયોગ થતો. યાજ્ઞિકોના મત મુજબ પ્રત્યેક મંત્ર કોઇપણ કર્મમાં, કોઇપણ અનુષ્ઠાનમાં વપરાવાનો જ. કર્મમાં ઉપયોગ નહિ એવા મંત્રની સાર્થકતા ક્યાં રહી? માટે ફક્ત મંત્રની સંહિતા વડે, મંત્રના સંગ્રહ ગ્રંથ વડે સમાજને કશો લાભ નથી. સામાજિકને માટે વેદમંત્રોની સાર્થકતા ખતાવવી પડશે. એ માટે બ્રાહ્મણગ્રંથોની આવશ્યકતા થઇ પડી. બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં કયો મંત્ર કઇ ક્રિયામાં

વપરાય છે, ક્યારે કઈ રીતે વપરાય છે, તે કર્મમાં એ મંત્રની સાર્થકતા શી છે, ખીજા મંત્રોનો પ્રયોગ ન કરતાં એજ મંત્રનો પ્રયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે, એ બધાંનું વિસ્તૃત વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. જે બ્રહ્મવાદીઓએ આ બ્રાહ્મણગ્રંથો પ્રચારમાં મુક્યા, તે પણ ઋષિ ગણાય છે. તેઓ અંતરની પ્રેરણાનાં બળવડે મંત્રોનો વિનિયોગ અને મંત્રોનું તાત્પર્ય સમજી શક્યા હતા અને જે સમજ્યા હતા તે સમાજનાં દૃષ્ટાણુ માટે તેઓએ પ્રચારમાં મુક્યું હતું. આ અંતરની પ્રેરણા, આ પ્રતિભા (inspiration) બધાને હોય એવો સંભવ નથી. માટે મંત્ર જેમ વેદવાક્ય ગણાય છે તેમ મંત્રના સંબંધના બ્રાહ્મણગ્રંથો પણ વેદવાક્ય મનાય છે. માટે મંત્ર અને બ્રાહ્મણ બંને મળી વેદ થયો છે.

પરિણામ એ આવ્યું છે કે આપણા વેદપંથી સમાજનો પાયો બ્રાહ્મણ ગ્રંથો બની ગયા છે. સમસ્ત વેદપંથી સમાજ બ્રાહ્મણગ્રંથોને વેદવાક્ય માને છે અને તે મુજબ સમાજની વ્યવસ્થા દરે છે. બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં જે જે વિધિ-નિષેધ કરવામાં આવેલ છે, તે વેદપંથી સમાજનાં બધાં ધર્મ-શાસ્ત્રોનું મૂળ છે. એટલુંજ નહિ પણ સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો વેદવાક્ય અર્થાત્ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોક્ત વાક્ય સ્વતઃપ્રમાણ ગણાય છે, તે માનવુંજ જોઈએ. પ્રચલિત ધર્મ-શાસ્ત્રોના કોઈપણ વાક્ય સાથે જો એ વેદવાક્યોનો વિરોધ હોય, તો ધર્મશાસ્ત્રનાં તે વાક્યો અગ્રાણ્ય ગણાય છે. મેં આપને પ્રથમથીજ જણાવ્યું છે કે જુદા જુદા બ્રાહ્મણગ્રંથોના પ્રચારકર્તા બ્રહ્મવાદીઓમાં પણ પુષ્કળ મતભેદ હતો. એટલે અનુષ્ઠાનનાં તાત્પર્ય સંબંધમાં જુદા જુદા મતો હતા. અનુષ્ઠાન કરવાની ક્રિયાઓમાં પણ ભિન્નતા હતી. છતાં એ દરેક બ્રહ્મવાદી ઋષિઓની ઉક્તિ વેદવાક્ય ગણાય છે. એ વેદવાક્યની સમાનતા જાળવવા માટે પાછળથી ચએલા પંડિતોને પુષ્કળ માથું પકવવું પડ્યું હતું. પરસ્પર વિરાધી વિધિનિષેધ વાક્યની કોઈપણ રીતે સમાનતા ન જાળવે તો સામાજિક લોહો ક્યે રસ્તે ચાલે? એ સમાનતા જાળવવા

માટે વેદવાક્યનું તાત્પર્ય નક્કી કરી કર્મભીમાંસા માટે દર્શનશાસ્ત્રની એક વિપુલ શાખા સરજાઈ હતી.

ભીમાંસાદર્શન કહેવાથી આપણે આ દર્શન સમજાએ છીએ. પરસ્પર વિરોધી વેદવાક્યની સમાનતા જળવવામાટે ભીમાંસાદર્શને જે ન્યાય (rule) અથવા નિયમ (canon) નક્કી કરેલ છે તે સમસ્ત વેદપંથી સમાજે સ્વીકારી લીધેલ છે. આપણા સમાજમાં પ્રચલિત ધર્મતત્વનિર્ણય (Juristic-principle) નો પાયો અહીં છે. કોઇપણ સામાજિક ક્રિયામાં સંશય ઉપસ્થિત થતાંજ ભીમાંસાદર્શનની દોહાઈ આપવામાં આવે છે, અને ભીમાંસાદર્શનનાં સૂત્રોનો પ્રયોગ કરી ક્તેવ્ય નક્કી કરવામાં આવે છે. બધા દેશમાં, બધા સમાજોમાં લોકસ્થિતિ કેટલાંક બનાવટી કલ્પિત ધોરણ (convention) ઉપર સ્થપાએલ છે. સામાજિક અનુષ્ઠાનોનો વિજ્ઞાનસંમત પાયો ગમે તે હો, પણ તેનો ઐતિહાસિક પાયો કેટલાંક કલ્પિત ધોરણ ઉપર, કેટલાક સંકેતો અથવા પ્રથા (fiction) ઉપર સ્થપાઈ ગયો છે. સમાજના ધણા ખરા લોકો જે સ્વીકારી લે, તે વિજ્ઞાનસંમત હો કે ન હો, છતાં તેજ સમાજ વ્યવસ્થાનો પાયો થઈ જાય છે. વ્યવહારશાસ્ત્રવિદો અર્થાત્ કાયદા જાણનાર પાંડિતો આ પ્રથા અથવા રૂઢિની વાત બહુ સારી રીતે સમજે છે. આ બાબતમાં મારે વાદવિવાદ કરવાની જરૂર નથી.

યજ્ઞની વાત પર આવીએ. ‘યજ્ઞ’ શબ્દ કોઈ વખતે અતિ સાંકડા અર્થમાં તો કોઈ વખતે અતિ વ્યાપક અર્થમાં વપરાય છે. યાજ્ઞિક પાંડિતોએ ‘યજ્ઞ’ શબ્દનો એક અર્થ આપેલો છે. દેવતાને માટે કોઇપણ દ્રવ્યને ત્યાગ કરવો તેનું નામ યજ્ઞ. આમાં ત્રણ શબ્દો મળે છે. દેવતા, દ્રવ્ય અને ત્યાગ. આ ત્રણે શબ્દના સાંકડા પારિભાષિક અર્થ છે, તેમ અત્યંત વ્યાપક અર્થ પણ છે. આપણે યજ્ઞનું તાત્પર્ય શોધવા માગીએ છીએ માટે ઉપલા શબ્દના સાંકડા અને વ્યાપક બંને અર્થ જાણવા જોઈએ. પ્રથમ સાંકડો અર્થ મહણ

કરીશું; ત્યારબાદ ધીમે ધીમે વ્યાપક અર્થપર આવીશું. સાંકડા અર્થમાં દેવતા, દ્રવ્ય અને ત્યાગ એટલે શું, તે આપ જાણો છો. વેદમાં ગુદા ગુદા પ્રકારના દેવતાઓનો ઉલ્લેખ છે. ઇન્દ્ર, અગ્નિ, સોમ, વિષ્ણુ, ઇંદ્ર વગેરે. આ બધા દેવતાને માટે કોઇપણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો પડતો. ત્યાગ કરવાનાં કર્મનું ખીજું નામ આહુતિ હતું. જે દ્રવ્ય ત્યાગવામાં આવતું તે હવ્ય કહેવાતું. નાના પ્રકારનાં દ્રવ્યો હવ્યરૂપે આપવામાં આવતાં. દષ્ટાંત તરીકે આજ્ય એટલે યજ્ઞ માટે સંસ્કૃત કરેલું ધી, યજ્ઞ અથવા પાયસાન્ન, દુધ, દહીં, પુરોડાશ અથવા રોટલી, પશુમાંસ, સોમલતાનો રસ ઇત્યાદિ. આ દ્રવ્ય-ત્યાગ કર્મનું નામ યાગ. જે ગૃહસ્થનાં હિત માટે યાગ કરવામાં આવતો, તે યજ્ઞમાન કહેવાતો. જે યજ્ઞમાનનાં હિતમાટે આ યાગકર્મ પૂર્ણ કરતા તે યાજ્ઞક અથવા ઋત્વિક્ કહેવાતા. યાગકર્મનાં લગભગ બધાં અનુદાન મન્ત્ર ઉચ્ચારી કરવામાં આવતાં. પ્રત્યેક કર્મના નક્કી કરેલા મંત્રો હતા. આગળ કહ્યું છે તેમ કર્મમાં વપરાતા હોવાથીજ મંત્રની સાર્થકતા ગણાતી. જે મંત્ર કાંઈ પણ કામમાં ન આવે તે મંત્ર નિરર્થક ગણાતા. મંત્ર ત્રણ જાતના હતા, - ઋક્, યજુઃ અને સામ. જે યજ્ઞોમાં આ ત્રણે જાતનાં મંત્રો વપરાતા, ત્યાં એક યાજ્ઞકથી કામ પૂરું થતું નહિ. ત્યાં એક કરતાં વધુ યાજ્ઞકોની જરૂર પડતી, કોઇ ઋત્વિક્ ઋક્ મંત્ર બોલતા-સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચસ્વરે મંત્ર બોલતા. કોઇ યજુર્મન્ત્ર બોલતા-નીચે સુરે મંત્ર બોલતા. કોઇ સામ મંત્ર ગાતા. મોટા મોટા યજ્ઞોમાં આ ત્રણ વર્ગના યાજ્ઞક અથવા ઋત્વિક્ની જરૂર પડતી; ઋગ્વેદી, યજુર્વેદી અને સામવેદી. ઋગ્વેદી મુખ્ય યાજ્ઞકનું નામ હોતા હતું. તે ઋક્મંત્ર બોલતો. હોતા શબ્દથી આપ હોમ કરનાર એવો અર્થ સમજતા નહિ. હોતા શબ્દ આહવાનાર્થક “હે” ધાતુ પરથી ઉત્પન્ન થયો છે. જે ઋક્ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરી યજ્ઞને સ્થળે દેવતાનું આહ્વાન કરે અથવા દેવતાને બોલાવી લાવે તેનું નામ હોતા. હોતાને આહુતિ આપવી પડતી નથી. જે અગ્નિમાં આહુતિ આપે, તેનું નામ અધ્વર્યુ. તે અગ્નિમાં હવ્યદ્રવ્ય નાખતો અને તેનેજ યજ્ઞમાં ઉપયોગી

હવે તૈયાર કરવું પડતું. એ બધા કામમાં તેને યજ્ઞુર્વેદના બધા પડતા. માટે અધ્વર્યુ તરીકે યજ્ઞુર્વેદી ઋત્વિકુ રાખવામાં આવતા. મોટા મોટા યજ્ઞોમાં આર્ધાનકતા હોતા અને આહુતિદાતા અધ્વર્યુ સાથે બીજા સહકારીએ રાખવામાં આવતા. સામમંત્રે ગાનાર મુખ્ય ઋત્વિકુનું નામ ઉદગ્રાતા. કોઈ કોઈ યજ્ઞોમાં તેને પણ સહકારીની જરૂર પડતી. ઋગ્વેદી, યજ્ઞુર્વેદી અને સામવેદી આ ત્રણે વર્ગના ઋત્વિકુનું કામ તપાસવા માટે, તેઓની ભૂલે સુધારવા માટે, એક મુખ્ય ઋત્વિકુ રાખવામાં આવતો. તેનું નામ બ્રહ્મા હતું. એક રીતે જોતાં તેજ સહુથી શ્રેષ્ઠ ગણાતો. તે બધાનું કામ તપાસતો. માટે ત્રણે વેદમાં પારંગત હોય તેની જ નિમણૂક આવાં કામપર થતી. તે ત્રિવેદી હોવો જોઈએ. બ્રહ્મા નામથી જ તેનું શ્રેષ્ઠત્વ સૂચવાય છે. કારણ કે તે કાળમાં વેદવાક્યનું બીજું નામ બ્રહ્મા હતું. બ્રહ્મવાક્યનું તાત્પર્ય જેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે, વેદના તે અંશનું નામ બ્રાહ્મણ હતું. જેઓ બ્રહ્મવાક્યનાં તાત્પર્ય સમજાવતા તે બ્રહ્મવાદી કહેવાતા. વેદપંથી સમાજમાં જે વર્ણના લોકો પર આ બ્રહ્મવાક્યનાં રક્ષણની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી, તે વર્ણનું નામ પણ બ્રાહ્મણ હતું. માટે ઋત્વિકુમાં જે ત્રિવેદી અને શ્રેષ્ઠ હોય, તેનું નામપણ બ્રહ્મા રાખવામાં આવતું. કેટલાક યજ્ઞોમાં આ બ્રહ્માને પણ સહકારીઓની જરૂર પડતી.

યજ્ઞ માત્ર કર્મ ગણાતા અને પ્રત્યેક કર્મનું કંઈને કંઈ ફળ તો છે જ. તે આ લોકમાં મળે કે પરલોકમાં મળે. ક્યા કર્મનું શું ફળ, તે તર્કદારા જાણી શકાતું નથી, વિચાર કરવાથી જાણી શકાતું નથી. ક્યાં કર્મનું ફળ શું મળે છે, તે બ્રહ્મવાદી ઋષિઓ પોતાની ખાસ શક્તિ દ્વારા-પ્રતિભા દ્વારા-જાણી શકતા. યજ્ઞમાનનાં હિતમાટે યજ્ઞ આરંભાતા. પત્ની સહિત મજમાન યજ્ઞ કરેલો, ખંતેને સરખું ફળ મળતું. યજ્ઞમાનની પત્ની યજ્ઞ રથે બેસી રહેતી. પત્નિ તેને કોઈપણ વેદમંત્ર બોલે પડતો નહિ. વેદમંત્રો મથારીતિ અભ્યાસ કરવો હોય તો આચાર્યને ઘેર બેસી વરસો રહેવું પડતું. પરંતુ

સ્ત્રીઓ માટે એ રીતે આચાર્યને ઘેર રહેવાની સગવડ ન હોવાથી સ્ત્રીજાતિને ધીમે ધીમે વેદમંત્રના ઉચ્ચારણના અધિકારમાંથી વંચિત થવું પડ્યું હતું. અતિ પ્રાચીન કાળમાં સ્ત્રીઓ પણ મંત્રોનો પ્રચાર કરતી, સ્ત્રીઓમાં પણ ઋષિ હતા, બ્રહ્મવાદિની સ્ત્રીઓ પણ હતી. એટલુંજ નહિ પણ આચાર્યને ઘેર રહી વેદના કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડની ચર્ચા કરવામાં પણ સ્ત્રીઓ ભાગ લેતી, તેનાં દષ્ટાંતનો પણ તોટો નથી. પરંતુ આધુનિક કાળમાં કેળવણી અર્થે નિર્માણ થયેલાં છાત્રાલયોમાં રહ્યા સિવાય વિશ્વવિદ્યાલયની ઉચ્ચ કેળવણી લેવાનો અધિકાર મળતો નથી, તેમ તે વખતે પણ ઉપનયન વિના અર્થાત્ આચાર્યને ઘેર રહી વેદવિદ્યા ભણવાની સગવડ ન મળવાથી સ્ત્રીઓને ધીમે ધીમે વેદ ભણવાની તક ગુમાવવી પડી હતી. વેદના મંત્રો બોલવાનો અધિકાર પણ ગુમાવવો પડ્યો હતો. વેદમંત્રોનો ઉચ્ચાર કરવો એ સહેલી વાત નથી. બરાબર ઉચ્ચાર કરવા માટે શિક્ષા નામની વેદાંગ-વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થઇ હતી. વળી જેમ જેમ વેદની ભાષા અપ્રચલિત થતી ગઇ, તેમ તેમ આચાર્યના ઉપદેશ વિના વેદમંત્રનું બરાબર ઉચ્ચારણ થઇ શકતું નહિ. વળી મંત્રનું બરાબર ઉચ્ચારણ ન થતું, તો ફળ પણ મળતું નહિ. એટલુંજ નહિ પણ વખતે અર્થનો અનર્થ થઈ જતો. ‘ઇન્દ્રશત્રુ’ શબ્દના ઉચ્ચારમાં ભૂલ થવાથી કેવું પરિણામ આપ્યું હતું, તે વાત સાંભળી હશે. * યજ્ઞમાનની પત્ની વેદમંત્રનો ઉચ્ચાર ન કરી શકે તોપણ વૈદિક

* વૃત્તાસુરે ઇન્દ્રનો નાશ કરવા મારણમંત્ર આરંભ્યો હતો, તેમાં ‘ઇન્દ્રશત્રુ-ર્વૈશ્વ’ એવો મંત્ર જપવામાં સ્વરની ભૂલ કરી. એ મંત્રમાં ‘શત્રુ’ શબ્દ યૌગિક લેવાનો છે; રૂઢ નહિ; એનો અર્થ ‘કાપનાર’ લેવાનો છે, ‘શત્રુ’ નહિ. રૂઢ અર્થ લઇએ તો બહુગ્રીહ અને તત્પુરુષ બંને પ્રકારના સમાસનો અર્થ સરખાજ આવે, પણ અહિં અર્થ યોગ પ્રમાણે છે. એટલે ‘ઇન્દ્રનો કાપનાર’ને ‘ઇન્દ્ર છે કાપનાર જેનો’ એના અર્થમાં ફેર છે. વૃત્તનો ઉદ્દેશ ‘ઇન્દ્રનો કાપનાર’ એવો અર્થ લેવાનો હતો. તત્પુરુષનો સ્વર અન્તોદાત્ત ને બહુગ્રીહનો આદ્યુદાત્ત છે. અહિં અન્ત્ય સ્વર ઉદાત્ત ભણવાને બદલે વૃત્તે આદિ સ્વર ઉદાત્ત પડ્યો, એટલે તત્પુરુષને બદલે બહુગ્રીહ સમાસ થયો, અને ઇન્દ્રના વધને બદલે જપ કરનારનોજ વધ થયો.

ક્રિયામાં તેને પૂરેપૂરો અધિકાર હતો. પત્ની હાજર ન હોય તો યજ્ઞ થતોજ નહિ; પત્નીને પણ કેટલીક ક્રિયા કરવી પડતી; અને યજ્ઞમાન-પત્ની પણ યજ્ઞનાં ફળનો સરખો ભાગ મેળવતી.

યજ્ઞોમાંના કેટલાક યજ્ઞ નિત્ય અને કેટલાક કામ્ય ગણાતા. કામ્યકર્મ સ્વેચ્છાધીન હતાં. જોને કોઇપણ ખાસ ફળ મેળવવાની ઇચ્છા હોય, તે તે જાતનાં કામ્યકર્મ કરે, ન કરે તોપણ કશું નુકશાન થતું નહિ. પરંતુ નિત્યકર્મ લો કરવાંજ પડતાં; ન કરે તો અડચણ આવતી. પરંતુ એ નિત્યકર્મ ન કરનારને માટે કોઇપણ જાતના રાજદંડની વ્યવસ્થા થઈ નહોતી. નિત્યકર્મ ન કરનારની સમાજમાં નિંદા થતી; તેને સમાજમાં પતિતપણું ભોગવવું પડતું કે નહિ તે બરાબર કહી શકાય તેમ નથી. આ દેશની સમાજ-વિધિ કોઇને પણ જોર જુલમથી કોઇપણ કાર્ય કરાવવા માગતી નથી. નિત્યકર્મ ન કરવાથી જો પાપ લાગે, તે પાપ કર્મ ન કરનારનેજ ભોગવવું પડતું હોવાથી ખીજાને તેમાં શું લેવા દેવા ?

ઉપનયન બાદ બ્રહ્મચારી આચાર્યને ઘેર રહેતો. આચાર્યને ઘેર અગ્નિ રહેતો. તે અગ્નિ આચાર્યનો પોતાનો હતો. બ્રહ્મચારી દરરોજ સંધ્યાકાળ વખતે એ અગ્નિમાં એક લાકડું નાંખતો. એ તેનો સમિત્ હોમ કહેવાતો. યજ્ઞમાં વપરાતા લાકડાંના ટુકડાનું નામ સમિત્. આચાર્યને ઘેર વેદનું અધ્યયન પૂર્ણ થતાં સમાવર્તન પહેલાં અગર સમાવર્તન બાદ અગ્નિનું સ્થાપન કરવામાં આવતું. પરણતી વેળા એ અગ્નિમાંજ લાજ હોમ વગેરે થતું. આ અગ્નિનું નામ ગૃહ્ય, આવસથ્ય અથવા સ્માર્ત અગ્નિ હતું. ગૃહસ્થાશ્રમનાં બધાં સ્માર્તકર્મ અર્થાત્ પાક્યગ્રાહિ અનુષ્ઠાન આ અગ્નિમાંજ થતાં.

આ પાક્યજ્ઞ શબ્દનો અર્થ સમજવાની જરૂર છે. અત્યારે પણ ગૃહસ્થના ઘરમાં યાગયજ્ઞ થોડાં ઘણાં પણ થયા કરે છે. સ્વામાપૂજન વગેરે

તાંત્રિક પૂજામાં હોમની ક્રિયા થાય છે. એ હોમ તાંત્રિક હોમ છે; વૈદિક યજ્ઞ નથી. કદાચ એ વૈદિક યજ્ઞની એક સંક્ષિપ્ત આવૃત્તિ હોય. પરંતુ એ તાંત્રિક યજ્ઞ સિવાય વૈદિક યજ્ઞ પણ થોડા પ્રમાણમાં અત્યારે પ્રચલિત છે. ઉપનયન, વિવાહ વગેરે સંસ્કાર કરતાં યજ્ઞ કરવો પડે છે. વૃષોત્સર્ગ વગેરે ક્રિયામાં યજ્ઞ કરવો પડે છે. વૃક્ષ રોપણ, જળાશય ખોદાવણ વગેરે કર્મોમાં પણ યજ્ઞ કરવો પડે છે. આ બધા યજ્ઞ વૈદિક યજ્ઞ છે. વૈદિક ક્રિયામાં તેનું નામ ગૃહ્યકર્મ અથવા સ્માર્તકર્મ એવું છે. આ સિવાય એક બીજી જાતનું વૈદિક કર્મો હતાં; તેનું નામ શ્રૌતકર્મ હતું. અગ્નિહોત્ર, અગ્નિષ્ટોમ, અશ્વ-મેધ, રાજસૂય વગેરે યજ્ઞનાં નામ આપે સાંભળ્યાં હશે. આ બધા યજ્ઞ શ્રૌત-યજ્ઞ ગણાતા. શ્રૌતકર્મનો ઉપદેશ આપવા માટે કેટલાંક શાસ્ત્રો છે, તે શ્રૌત-સૂત્રના નામથી ઓળખાય છે. અને ગૃહ્યકર્મના ઉપદેશ માટે કેટલાંક શાસ્ત્રો છે, તે ગૃહ્યસૂત્રના નામથી ઓળખાય છે. ગૃહ્યસૂત્રમાં કહેલાં ગૃહ્યકર્મો આપણે અત્યારે પણ કરીએ છીએ; હજી પણ એ કર્મો સમાજમાં ચાલુ છે. પરંતુ શ્રૌતસૂત્રમાં કહેલાં શ્રૌતકર્મોના ધણો ભાગ અત્યારે નાશ પામ્યો છે; અત્યારે તેઓનાં નામ માત્ર રહ્યાં છે. ઔદવિપ્લવ એ માટે જવાબદાર હોય, એવો પૂરેપૂરો સંભવ છે. ઔદવિપ્લવના સમયમાં મોટા મોટા ક્ષત્રિય રાજાઓ, મોટા મોટા વૈશ્ય શેઠીઆઓએ વૈદિકકર્મ તજી દીધાં અથવા તેમાંથી શ્રદ્ધા ગુમાવી. ધણાખરા ભોકેએ ગુરને ઘેર ઉપનયન પછી વેદાભ્યાસ કરવો પડતો તે પણ તજી દીધું. અર્થાત્ જનોઈ કેંઈ દઈ સ્વેચ્છાપૂર્વક શસ્ત્રોના આચાર મહણ કર્યો. મેં અગાઉ કહ્યું છે તેમ આધુનિક હિંદુ સમાજમાંના અનેક શસ્ત્ર માટે દુઃખી થાય છે, અને ફરીથી દ્વિજત્વ મેળવવા મથે છે; તેઓના પૂર્વપુરુષોજ તેઓનાં આ શસ્ત્રવને માટે જવાબદાર છે. આ વિપ્લવમાં યાજ્ઞકતાનો વ્યવસાય કરનારા બ્રાહ્મણોને ગુજરાનના પણ સાંસા પડવા લાગ્યા. ધણાખરા બ્રાહ્મણ કે જે મોટા મોટાઓને ત્યાં યાજ્ઞકતા કરી ગુજરાન ચલાવતા હતા, તેઓનું ગુજરાન ચાલવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. આચાર્યને ઘેર ધણાં

વસ્તો રહી વેદનાં કર્મકાંડોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર રહી નહિ. પહેલાં ઘણા વર્ષો સુધી વેદાભ્યાસ કરવો અને બ્રહ્મચર્ય પાળવું તે ફરજ અણાતી, તે ફરજ જરૂરિયાત વિના ધીમે ધીમે અપ્રત્યક્ષિત થઈ પડી. ઉપનયન અને સમાવર્તન સંસ્કારો નામે ન રહ્યું, સાર્યકતા પણ ન રહી. પરિણામે અનુભવી યાજ્ઞોના અભાવથી મુશ્કેલ ઐત અનુષ્ઠાનો પણ અપ્રત્યક્ષિત અથવા તદ્દન નાશ પામી ગયાં. પરંતુ વેદપંથી બાહ્યે વેદને તદ્દન તજી શક્યા નહિ; તેમાં પણ ગૃહ અનુષ્ઠાનોને તો તજી નજી શક્યા. અગ્નિહોત્ર, અગ્નિ-હોમાદિ ઐતયજ્ઞ લગભગ લુપ્ત થઈ ગયા છે. પરંતુ કુશ્વિડકાદિ ગૃહયાગ અત્યારની દ્વિજાતિ સમાજમાં હજીપણ ચાલે છે.

ગૃહ અગ્નિની વાત આગળ ચલાવીએ. એ અગ્નિમાં બધા ગૃહકર્મ અર્થાત્ બધાં ગૃહસ્ત્રોક્તા કર્મો કરાતાં. ગૃહ અગ્નિના સંબંધમાં વધુ વિવેચન કરવાની જરૂર નથી. યજુક્રિયાનું 'અર્ચ' તાત્પર્ય સમજવા માટે ઐત અગ્નિ અને તે અગ્નિમાં કરવામાં આવતા ઐત યજુની વાત સારી રીતે સમજવી જોઈએ. એ માટે આપની પાસે ધૈર્મ્યની માગણી કંઈ હું.

આ ઐત અગ્નિનો વિષય એ વેદપંથીનાં ગાર્હસ્થ્ય જીવનનો એક મહાન વિષય છે. ગાર્હસ્થ્ય જીવનની સંપૂર્ણતા મેળવવામાટે આ ઐત અગ્નિની જરૂર છે. પરંતુ ઐત અગ્નિની સ્થાપના વિવાહ પછી કરવામાં આવે છે. જે અવિવાહિત હોય, તેને ઐત અગ્નિ સ્થાપવાનો અધિકાર નથી. વિવાહ પછી ગૃહસ્થનું નામ ગૃહપતિ પડતું. ઘરમાં કોષ/પણ સ્થાને અગ્નિશાળા અથવા અગ્ન્યાગાર સ્થાપિતમાવે બાંધવામાં આવતું. ગૃહસ્થ પત્ની સાથે એ અગ્ન્યાગારમાં યથાવિધિ ઐત અગ્નિ સ્થાપન કરતો. આ અગ્નિ પ્રતિષ્ઠાનું નામ અગ્ન્યાધાન અથવા અગ્ન્યાધિય હતું. ટુંકાણમાં તેનું વિવરણ કરીએ.

આપે ત્રણ અગ્નિનાં નામ સાંભળ્યાં છે. ગાર્હસ્થ્ય, અહવનીય અને

દક્ષિણાગ્નિ. આ ત્રણે અગ્નિ ઐત અગ્નિ ગણાય છે. અગ્નિશાળામાં ચતુષ્કાણુ વેદિ બંધાવી તેની ત્રણ બાજુએ ત્રણ અગ્નિની સ્થાપના થતી. વેદિની પશ્ચિમે ગાર્હપત્ય, વેદિની પૂર્વે આહવનીય અને દક્ષિણે દક્ષિણાગ્નિનું સ્થાન હતું. માટીની પાળવડે અગ્નિનું સ્થાન રચવામાં આવતું, ગાર્હપત્યનું સ્થાન ચોરસ, આહવનીયનું સ્થાન ગોળ અને દક્ષિણાગ્નિનું સ્થાન અર્ધગોળ બનાવવામાં આવતું. ત્રણેનું ક્ષેત્રફળ સરખું રાખવામાં આવતું. એક હાથ લંબાઈ અને એક હાથ પહોળાઈવાળા આધારનું નેટલું ક્ષેત્રફળ થાય તેટલું ક્ષેત્રફળ દરેક અગ્નિને માટે રાખવામાં આવતું. ગાર્હપત્ય અગ્નિ, એ ગૃહપતિના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ ગણાતો. એ અગ્નિને ગૃહનો માલિક કહી શકાય. આહવનીય અગ્નિ દેવતાઓનો અગ્નિ ગણાતો, તેમાં દેવતાને અર્પણ કરવાનાં બધાં દ્રવ્યોની આહુતિ આપવામાં આવતી. તેમાં આહુતિ આપવામાં આવતી હોવાથી તેનું નામ આહવનીય અગ્નિ પડ્યું હતું. દેવતાઓ પૂર્વ દિશાના રહેવાશી છે, દેવતાઓના રાજ્ય ઇંદ્ર પૂર્વ દિશાના અધિપતિ છે. આજે પણ આપણે પૂર્વ મુખે બેસી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ. એ માટે આહવનીય અગ્નિનું સ્થાન પૂર્વ દિશા તરફ રાખ્યું હતું. દક્ષિણ દિશા પિતૃઓની છે. પિતૃઓના રાજ્ય યમ દક્ષિણ દિશાના અધિપતિ ગણાય છે. દક્ષિણાગ્નિમાં પિતૃઓને અર્પણ કરવાનાં દ્રવ્ય હોમવામાં આવતાં. અગ્ન્યાધાન કરવાને આગલે દિવસે દેહશુદ્ધિ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત અને વૃદ્ધિ શ્રાદ્ધાદિ માંગલિક કાર્ય કરી યજમાન યજ્ઞ માટે તૈયાર થતો. અધ્વર્યુ નામનો ઋત્વિક મુકરર કરેલે સ્થાનેથી અગ્નિ લાવી ગાર્હપત્યને સ્થાને રાખી મુકતો. સંધ્યાકાળ વખતે ગૃહસ્થ અને તેની યત્ની અગ્નિશાળામાં પ્રવેશ કરી તેજ ઠેકાણે આખી રાત રહેતાં. એક સમય એવો હતો, કે જ્યારે લાકડાં સાથે લાકડું ધસી અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવામાં આવતો. યજ્ઞકર્મની એ પ્રાચીન રીત તજ્ઞર્થ નથી. એને Survival in capture એટલે કે સંસ્કૃતિના બીજનો અવશેષ કહી શકાય; સામાજિક જિવાજમાં, ખાસ કરીને સામાજિક ધર્મકર્મનાં અનુષ્ઠાનમાં, કોઈપણ દેશના

કોઇપણ લોકો જૂનો રિવાજ સહેલાઈથી તજી શકતા નથી, પુરાતનનો મોઢો છોડી શકતા નથી. શમીવૃક્ષને વીંટળાઈ જે અશ્વત્થ ઝાડ ઉત્પન્ન થાય, તેનું લાકડું ધસવાથી સહેલાઈથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ લાકડાંની બે અરણિ તૈયાર કરવામાં આવતી. અરણિનાં બંને લાકડાં અગ્નિશાળામાંજ એક રાત રાખવામાં આવતાં. ગાર્હપત્યમાં જે અગ્નિ રાખવામાં આવતો, તેમાં સન્નિવૃત્તિ અર્થાત્ લાકડાનો ટુકડો નાખી આગ સળગતી રાખવામાં આવતી. યજમાન આખી રાત જાગી તે સળગતી જ રાખતો. પ્રાતઃકાળમાં અધ્વર્યુ તે અગ્નિ યુઝાવી નાખતો. સૂર્યોદય પૂર્વે અરણિ ધસી નવો અગ્નિ સળગાવવામાં આવતો. આ કાર્યનું નામ અગ્નિમન્થન. અગ્નિમન્થન પહેલાં એક ઘોડો આણી હાજર રાખવો પડતો. યજમાન એક અરણિ પકડી બેસી રહેતો. બીજી અરણિદ્વારા પ્રથમ તેની પત્ની, પછી અધ્વર્યુ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરતો. માટીનાં પાત્રમાં છાણું રાખી તેમાં એ ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ રાખવામાં આવતો. યજમાન તેને કુંકી બળતું કરતો. અધ્વર્યુ એ અગ્નિમાં યસીય કાષ્ઠ સળગાવી ગાર્હપત્યમાં મુકતો. બ્રહ્મા નામનો ઋત્વિક્ તે સમયે સામમંત્રનું ગાયન કરતો. ગાર્હપત્યનો અગ્નિ લઘ અધ્વર્યુ આહવનીયને સ્થળે જતો. ઘોડો આગળ આગળ ચાલતો. યજમાન ઘોડાની પાછળ ચાલતો. બ્રહ્મા સામગાન કર્યા કરતો, આહવનીયનાં સ્થાનમાં એક પગ રાખી ઘોડો પશ્ચિમદિશા તરફ મુખ રાખી ઉભો રહેતો. ઘોડાના એ પગે તે અગ્નિનો સ્પર્શ કરાવી અધ્વર્યુ તે અગ્નિ આહવનીયમાં મુકતો. તે વખતે વળી બ્રહ્મા સામગાન કરતો. આ પ્રમાણે ગાર્હપત્ય અને આહવનીય અગ્નિની સ્થાપના થતાં અધ્વર્યુ ફરીથી ગાર્હપત્યમાંથી અગ્નિ લઘ દક્ષિણાગ્નિના સ્થાનમાં રાખતો. આ પ્રમાણે ત્રણે અગ્નિનું સ્થાપન થયા બાદ બ્રહ્મા ત્રણ વાર ત્રણ સામમંત્રો બોલતો. ત્યારપછી બધા અગ્નિની પ્રદક્ષિણા કરાવી ઘોડાને છોડી મુકવામાં આવતો. ત્યારપછી પૂર્ણાહુતિ હોમ થતો. ગાર્હપત્યના અગ્નિવડે કેટલુંક ધી ગરમ કરવામાં આવતું. અધ્વર્યુ જીરૂ નામના લાકડાના હાથાવડે તે ધી લઘ

આહવનીયની પાસે બેસી યજુર્મન્ત્ર બધી આહવનીય અગ્નિમાં આહુતિ આપતો. યજમાન તેનો સ્પર્શ કરી બેસતો. એ થઇ પૂર્ણાહુતિ. આ પૂર્ણાહુતિ થતાં અગ્ન્યાધાન કર્મ પૂર્ણ થતું. અગ્ન્યાધાન પછી કેટલાક દિવસ યજમાન બ્રહ્મચર્યનો નિયમ પાળતો. ગાર્હપત્યનો અગ્નિ રાત દહાડો સળગતો રહેતો. તેને જુઝાઇ જવા દેવામાં આવતો નહિ. એ હોલાઇ જતાં અડચણ આવતી. આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિ રાતદહાડો સળગતો નહોતો. જરૂર પડતાં ગાર્હપત્યમાંથી અગ્નિ લઇ એ બંને અગ્નિ સળગાવવામાં આવતા, અને તેમાં દેવતાઓ અને પિતૃઓને માટે યાગ કરવામાં આવતો.

આ અગ્ન્યાધાન કર્મ યજમાનના જીવનનું અતિ પ્રધાન કર્મ હતું. અગ્ન્યાધાન કર્મ કર્યા બાદ યજમાનનું વિશેષણ આહિતાગ્નિ થતું. આહિતાગ્નિ ગૃહસ્થ પૂરેપૂરો ગૃહસ્થ બનતો. અગ્ન્યાધાન કર્યા બાદ તેને બધાં શ્રૌત કર્મ, બધા દેવયજ્ઞ અને પિતૃયજ્ઞ કરવાનો અધિકાર મળતો. દેવો અને પિતૃઓ અલક્ષ્યભાવે મનુષ્યનાં મર્ત્ય જીવનના નિયામક, શુભાશુભ ફળદાતા છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ દેવો મનુષ્યોએ આપેલ હવ્ય ભોજનની રાહ જુએ છે. પિતૃઓ સ્વધા ભોજન મેળવવા તલપી રહ્યા છે. દેવો અને પિતૃઓના ઋણથી મનુષ્ય માત્ર બંધાએલાં છે, એ ઋણ અદા ન કરે તો મનુષ્ય જીવન અપૂર્ણ રહી જાય, માટે જીવનની સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે દેવો અને પિતૃઓને તૃપ્ત કરવા જોઇએ. એટલે ગૃહસ્થ માટે આહિતાગ્નિ થવાની ખાસ જરૂર છે. સાધારણ રીતે અગ્નિદ્વારા દેવો અને પિતૃઓનું ઋણ પતાવવામાં આવતું. અગ્નિ પોતે પણ એક દેવતા છે અને દેવોનો પુરોહિત છે. ઋગ્વેદસંહિતાની પહેલી ઋક્ષ યાદ કરશો, અગ્નિમ્ રૂદે પુરોહિતમ્, યજ્ઞસ્ય દેવમ્ ઋત્વિજમ્, હોતારં રત્નધાતવમ્ । અગ્નિ દેવોનો પુરોહિત છે, તેજ હોતા નામનો ઋત્વિક છે અર્થાત્ તેજ દેવોને બોલાવી યજ્ઞસ્થળે હાજર કરે છે; તેજ દેવોનું મુખ છે, તેના મુખમાં હવ્ય અર્પણ કરતાં તે દેવોને પહોંચે છે. તેજ હવ્યવહ છે; દેવોને માટે હવ્ય ગ્રહણ કરી વહન કરી જાય છે. ગાર્હપત્ય

અગ્નિ વાસ્તવિક રીતે જોતાં એક તસ્થી ગૃહસ્થનો ગણાય છે, બીજી તરફથી જોતાં દેવતાઓનો મધ્યવર્તી છે. તેજ ધરતી કર્તાહર્તા અને શુભાશુભ જિતા છે. માટે ગાર્હપત્ય અગ્નિનું બહુજ યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરવામાં આવતું.

માનવતત્ત્વવિદો કહે છે કે અગ્નિનું આ માહાત્મ્ય કેવળ વેદપંથી સમાજમાં જ નથી; બીજા દેશોમાં, બીજા સમાજોમાં પણ અગ્નિનું દેવત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. અગ્નિનાં મુખવડે જ દેવતાઓ ખાદ્ય ગ્રહણ કરે છે, તેવું અનુમાન કરવાનાં ઘણાં કારણો છે. દેવતાઓ સૂક્ષ્મ શરીરવાળા છે, તેઓ સ્થૂળ અન્ન તો ગ્રહણ કરી શકે નહિ. કોઈપણ દ્રવ્ય અગ્નિમાં નાખવાથી તે ધૂમાડો, વાયુ અને વરાળના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે અગ્નિમાં નાખેલું દ્રવ્ય સૂક્ષ્મતા પ્રાપ્ત કરતું હોવાથી તે દેવોના સૂક્ષ્મદેહને ઉપયોગી થાય છે. દેવો ઉર્ધ્વલોકમાં વસે છે. અગ્નિશિખાનો સ્વભાવજ ઉંચે જવાનો છે, એ ધૂમાડા અને વરાળરૂપે ઉંચે ચડી દેવતાઓનો ખોરાક દેવતાઓને પહોંચાડી દે છે. આર્યજાતિમાં અગ્નિનું માહાત્મ્ય બહુ હતું. પાંડિતો કહે છે કે આર્યજાતિ એક વખત શીતપ્રધાન દેશમાં રહેતી હતી; તે માટે તેઓ અગ્નિનું માહાત્મ્ય બહુ જાણે છે. બાલ ગંગાધર તિલક મહારાજ કહે છે કે અગ્નિમાહાત્મ્ય આર્યજાતિ સુમેરુ પ્રદેશમાં રહેતી હતી તેનો પુરાવો છે. જ્યાં છ માસની રાત હોય ત્યાં અગ્નિનું આદરમાન અને ચોવીસે કલાક અગ્નિ સળગાવી રાખવાની જરૂર પડે જ. તેમ ન કરે તો ત્યાં રહેવાય જ નહિ. કાસ્પીયન સમુદ્રને કિનારે ઘણા પ્રદેશમાં ફેરોસિન તેલના કુવા છે. ભૂગર્ભમાંથી હમેશાં ફેરોસિનનો વાયુ નીકળે અને પોતાની મેળે સળગી ઉઠે તે જોઈ તે પ્રદેશના લોકો અગ્નિપૂજા સ્વીકારે તો તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. અત્યારે પણ એ પ્રદેશમાં અગ્નિમંદિર જોવામાં આવે છે. જો એ ધારે છે કે આર્યજાતિ એક સમયે મધ્ય એશિયામાં વસતી હતી, તેઓ આ અનુમાનથી ખુશી થશે. ગ્રીક અને રોમનો આપણા જાતિબાદ હતા; તેઓમાં પણ અગ્નિપૂજા પ્રચલિત હતી તે આપ જાણો છો. પ્રાચીન

ગ્રીકોના અગ્નિદેવનું નામ Hestia હતું. દરેક ગ્રીક ગૃહસ્થના ઘરમાં અગ્નિશાળા હતી, ત્યાં અગ્નિ સાચવી રાખવામાં આવતો અને તેની પૂજા કરવામાં આવતી. ગ્રીકો જ્યારે પોતાનો દેશ તથા ખીજા દેશોમાં સંસ્થાનો વસાવવા જતા, ત્યારે તેઓ પોતાના ઘરમાંના અગ્નિને સાથે લઈ જતા. આ પ્રમાણે સંસ્થાનો સાથે માતૃભૂમિનો સંબંધ પાકે થતો. ગ્રીકોમાં જ Hestia તેજ રોમનોમાં Vesta ગણાતો. Vesta દેવી રોમ શહેરની, રોમન રાષ્ટ્રની રક્ષક હતી. સર્વસાધારણપૂજનમંદિરમાં તેની પૂજા થતી. કેટલીક કુમારિકાઓ અગ્નિના રક્ષણ માટે નીમાતી. તેઓને કૌભાર ધર્મ પાળવો પડતો. તેઓને કેટલાક ખાસ અધિકાર મળતા. સાધારણ પ્રજા આગળ તેઓને ખાસ માન મળતું. ધરિનીઓની વાત કહેવાની જરૂર નથી. પ્રાચીન ધરાની સમાજ સાથે પ્રાચીન વેદપંથી સમાજની ખાસ જુદાઈ નહોતી. તેઓ આપણી માફક યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરતા, એ આપ બધા જાણો છો.

અગ્ન્યાધાનની ક્રિયામાં એક ઘોડાની જરૂર પડતી, તે મેં અગાઉ જણાવ્યું છે. એ ઘોડો રાખવાની રીત જરૂર હતી, તે કહેવું મુશ્કેલ છે. માનવતત્ત્વવિત્ પાંડિતો એનું શું કારણ બતાવશે, તે જાણી શકાતું નથી. સાંભળવા મુજબ ઘોડા સાથે આર્યજાતિનો એક પ્રકારનો ખાસ સંબંધ હતો. આર્યજાતિએ પ્રથમ જંગલી ઘોડાને કેળવી મનુષ્યને ઉપયોગી બનાવ્યા હતા, domesticate કર્યા હતા. મધ્ય એશિયાના કાસ્પીયન સમુદ્ર અને એરલ સમુદ્રના પ્રદેશમાં—steppesમાં પુષ્ટજ ઘાસ થાય છે. અત્યારે પણ થાય છે, પહેલાં એથી પણ વધુ થતું. એ જમીન ઘોડાના ઉછેર માટે બહુ ઉપયોગી છે. આર્યો ઘોડાપર ચઢી દિગ્વિજય કરવા બહાર પડ્યા હતા યુરોપ અને બીજા દેશોમાં તેઓએ જ પ્રથમ ઘોડાની આયાત કરી. ભારતવર્ષમાં પણ તેઓ ઘોડેસ્વાર થઈ આવ્યા હશે, એવું અનુમાન કરી શકાય છે. તે માટે તેઓનાં ગર્હસ્થ જીવનનો અસંભવ્ય પહેલાં અનુષ્ઠાનમાં ઘોડો આણવામાં આવતો. મારા આ અનુમાનથી આપને કદાચ હસવું આવશે. આ

નક્કી એક જૂની પ્રથાનું અવશેષ (survival) છે. અગ્ન્યાધાનમાં ઘોડાની* ઉપરિચિતનું કારણ અતિ પ્રાચીનકાળમાં હતું. પાછળના વખતમાં તે કારણ જુલાઇ ગયું, પણ રિવાજ રહી ગયો. પુરાતન વૈદિક સાહિત્યમાં સૂર્યની સાથે ઘોડાની તુલના ધણે સ્થળે કરવામાં આવી છે. મેકડોનલ સાહેબે વૈદિક પુરાણ (Vedic Mythology)માં તેનાં બહુ દર્શાવેલાં આધ્યાં છે, તે આપ જોઇ શકશો. સૂર્ય વેદપંથી સમાજનો બહુ જૂનો દેવ છે. તે સાત ઘોડાવાળા સ્વપર ચઢી દિગ્વિજયી વીરપુરુષની માફક આકાશમાર્ગે મુસાફરી કરે છે. તે પોતેજ જાણે ઘોડો ન હોય! સૂર્યનું ઘોડારૂપે પણ જૂના સાહિત્યમાં વર્ણન કરેલું છે. એક વખત ત્વષ્ટા સાથે તેના જમાઇ સૂર્યને કનિયો થયો હતો. છાયા અને સંઘાઘટિત એ વાર્તા આપ જાણો છો. ત્યારે સૂર્ય અશ્વમૂર્તિ ધારણ કરી હતી. યાગવલ્ક્ય ઋષિનાં તપથી સંતુષ્ટ થઇ સૂર્ય ઋષિને નવો યજુર્વેદ આપ્યો હતો, ત્યારે પણ તે વાળિ અથવા અશ્વરૂપે ઋષિ પાસે આવેલો હતો. અગ્ન્યાધાનમાં ઘોડો પ્રથમ પૂર્વમુખે ચાલે છે, ત્યારબાદ આહવનીય આગળ આવી પશ્ચિમ મુખે ઉભો રહે છે, અને ત્યાંથી પાછો ફરે છે. આ પરથી અનુમાન કરી શકાય કે આ ઘોડો ત્યાં સૂર્યનો કલ્પિત પ્રતિનિધિ તરીકે ગણાતો હોય અને તેની આવજા સૂર્યની દૈનિક ગતિ સૂચક હોય. આ અનુમાન માત્ર છે, આપની ઇચ્છા હોય તો તે અહીં કરશો.

અગ્ન્યાધાન પછી આહવનીય અગ્નિમાં દરરોજ અગ્નિહોત્ર યાગ કરવો પડતો. આ અગ્નિહોત્ર નિત્યકર્મ ગણાતું. એ દરરોજ કરવું પડતું. આહવનીય અગ્નિમાં સવારમાં એક વખત અને સંધ્યાકાળ વખતે એક વખત આહુતિ આપવામાં આવતી. પ્રાતઃકાળમાં સૂર્યની અને સંધ્યાકાળે અગ્નિની આહુતિ આપવામાં આવતી. સૂર્ય અને અગ્નિ બંને જ્યેષ્ઠિ

* ખીનાં કારણે પણ છે. સંવત્સરના (અહર) દિવસનું અશ્વ બાહ્ય રૂપક છે. (જુઓ જી. આ.)

સ્વરૂપ ગણાય છે, એકજ દેવતાની બે મૂર્તિઓ હોય એમ જણાય છે. અગ્નિનું સ્થાન પૃથ્વીલોક અને સૂર્યનું સ્થાન ઘ્નલોકમાં ગણાતું. એ બે દેવતાને આહુતિ આપતાં બધા દેવતાઓ તૃપ્ત થતા. કારણ કે બધા દેવતા જ્યોતિ સ્વરૂપ ગણાતા. આ પ્રમાણે સૂર્યની સાથે અગ્નિનો સંબંધ સ્થાપવામાં આવ્યો હતો. અગ્ન્યાધાન ક્રિયામાં ઘોડાનો પગ અગ્નિને અડાડી એ અગ્નિ આહવનીયમાં મુકવામાં આવતો, એનું મૂળ આ રીતે મળી શકે છે.

હવે અગ્નિહોત્ર વિષે કંઈક જણાવીએ. આહિતાગ્નિ ગૃહસ્થ દરરોજ સંધ્યાકાળ વખતે અને સવારમાં શ્રૌત અગ્નિમાં અગ્નિહોત્ર કરતો. એ ગૃહસ્થનું પોતાનું કામ ગણાતું. અશક્તને માટે પ્રતિનિધિદ્વારા કામ ચાલતું. પુત્ર, ભાઈ, ભાણેજ, જમાન વગેરે પ્રતિનિધિ થઈ શકતા. અધ્વર્યુ પણ પ્રતિનિધિ થઈ શકતો. પોતે આહુતિ આપે તો જે ફળ મળે, તેના કરતાં પ્રતિનિધિદ્વારા આહુતિ અપાવતાં ઓછું ફળ મળતું. અગ્નિહોત્ર કરવા માટે ગૃહસ્થ ઘરમાં એક ગાય રાખતો, તેનું નામ અગ્નિહોત્રી ગાય પડતું. સવારે અને સાંજે એ ગાયનું દૂધ લઈ માટીનાં વાસણમાં રાખી ગાર્હપત્યના અગ્નિમાં ઉતું કરવામાં આવતું. આહુતિ માટે બે લાકડાંના હાથાની જરૂર પડતી. એક નાનો હાથો રહેતો, તેનું નામ સુવ. બીજો મોટો હાથો રહેતો, તેનું નામ અગ્નિહોત્રહવની. માટીના વાસણમાંનું દૂધ સુવવડે ચાર વખત અથવા પાંચ વખત લઈ અગ્નિહોત્રહવનીમાં ઢોળવામાં આવતું, અને એ અગ્નિહોત્ર હવનીનું દૂધ અગ્નિમાં આહુતિરૂપે નાખવામાં આવતું. અનુષ્ઠાન પહેલાં ગૃહસ્થ પત્ની સાથે અગ્નિશાળામાં પ્રવેશ કરતો, ગાર્હપત્યમાંથી સળગતો અગ્નિ લઈ આહવનીય અગ્નિ અને દક્ષિણાગ્નિ સળગાવતો. ત્યારબાદ ગાર્હપત્યના અગ્નિમાં દૂધ ઉતું કરી તે દૂધ વિધિમુજ્જ્ય સુવવડે અગ્નિહોત્ર હવનીમાં ઠાકવતો. ત્યારપછી આહવનીય અગ્નિમાં એક સમિત અથવા લાકડું નાખતો. એ લાકડું સળગતું એટલે અગ્નિહોત્રહવનીનું દૂધ આહવનીય અગ્નિમાં બે વખત નાખતો. પ્રથમ આહુતિ અગ્નિને માટે આપવામાં

આવતી. તેનો મંત્ર હતો મૂર્ધુચઃ સ્વઃ ઐં અગ્નિર્જ્યોતિઃ જ્યોતિરગ્નિઃ સ્વાહા । બીજી આહુતિના દેવ પ્રજાપતિ હતા, પ્રજાપતિનું ધ્યાન કરી મંત્ર વિના એ બીજી આહુતિ આપવામાં આવતી. બધું દૂધ આહુતિ આપવામાં વપરાતું નહિ. થોડું હવિઃશેષ રૂપે બાકી રહેતું. આહુતિદાતા તે પી જતો. આહવનીયમાં આહુતિ આપ્યા બાદ ગાર્હપત્ય અને દક્ષિણાગ્નિમાં આહુતિ આપવામાં આવતી. આ વખતે અગ્નિહોત્રહવનીની જરૂર પડતી નહિ. સુવવડે પાત્રમાંથી થોડું દૂધ લઈ સળગતા અગ્નિમાં નાખવામાં આવતું. ગાર્હપત્યમાં પહેલી આહુતિનો દેવતા અગ્નિ ગૃહપતિ અને બીજી આહુતિનો દેવતા પ્રજાપતિ ગણાતો. દક્ષિણાગ્નિમાં પહેલી આહુતિનો દેવતા અગ્નિ અન્નપતિ અને બીજી આહુતિનો દેવતા પ્રજાપતિ ગણાતો. પ્રત્યેક આહુતિ સળગતા સમિધપર નાખવામાં આવતી. આહુતિ આપ્યા બાદ હવિઃશેષ બક્ષણ કરી પ્રત્યેક અગ્નિમાં ત્રણ ત્રણ સમિત નાખી, ત્રણે અગ્નિનું ઉપરસ્થાન કરી ગૃહસ્થ અગ્નિશાળામાંથી બહાર આવતો. આ થયું સાયંકાળતું અગ્નિહોત્ર. પ્રાતઃકાળનાં અગ્નિહોત્રનો વિધિ સાયંકાળ મુજબ જ હતો. કેવળ દેવતા અગ્નિને બદલે સૂર્ય ગણાતો. આહુતિનો મંત્ર મૂર્ધુચઃ સ્વઃ ઐં સૂર્યોઽજ્યોતિઃ સ્વોતિઃ સૂર્યઃ સ્વાહા । હતો. સંધ્યાકાળની ક્રિયા સૂર્ય આશ્રમ્યા પછી કરવાની હતી. પ્રાતઃકાળતું અનુષ્ઠાન કોઇના મત મુજબ સૂર્યોદય પહેલાં કરવું જોઇએ. ઐતરેય બ્રાહ્મણ અનેક વાદવિવાદ પછી સૂર્યોદય પછી જ અગ્નિહોત્ર કરવાનું સમર્થન કરે છે.

અગ્નિહોત્ર નિત્યકર્મ છે, તે કરવુંજ જોઇએ. ગૃહસ્થ મુસાફરી કરતો હોય, છતાં ઘેર તેના પ્રતિનિધિદ્વારા અગ્નિહોત્ર થવું જ જોઇએ. એટલુંજ નહિ પણ વિધુર ગૃહસ્થને અગ્નિહોત્ર કરવું જોઇએ કે નહિ તે બાબતમાં પણ વાદવિવાદ છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણે આ પ્રશ્ન ઉભો કર્યો છે. યજ્ઞીનાં અગ્નિ બાદ અગ્નિહોત્ર નહીં થાય છે. તે વખતે અગ્નિહોત્રની શી આવરણ કરવી, એ પ્રશ્ન ઐતરેય બ્રાહ્મણે ઉભો કર્યો છે. તેના જવાબમાં કહ્યું છે કે જો ગૃહસ્થ

પરીથી વિલાહ ન કરે તો તેણે પુત્ર, પૌત્ર અથવા દૌહિત્રને અગ્નિહોત્ર કરવાની પરવાનગી આપવી જોઈએ; અનુમતિ મળતાં તેઓએ જ અગ્નિહોત્ર ચાલુ રાખવું. ઐતરેય બ્રાહ્મણ બીજે સ્થળે પ્રશ્ન પૂછે છે કે વિધુર વ્યક્તિ અગ્નિહોત્ર કરે કે નહિ ? તેના જવાબમાં કહેલું છે કે તેણે અગ્નિહોત્ર કરવું જ જોઈએ, કારણ કે દેવું વાળવા માટે જ યાગ કરવામાં આવે છે, એવું શ્રુતિવચન છે. આપે પણ એ શ્રુતિવાક્ય સાંભળ્યું હશે. જાણમાનો વૈ બ્રાહ્મણ: ત્રિભિઃ ઋગ્ગવાન જાયતે। બ્રહ્મચર્યેણ ઋષિભ્યો યજ્ઞેન દેવેભ્યો પ્રજયા પિતૃભ્યઃ ષષ વા અનૃણો યઃ પુત્રો યજ્ઞા બ્રહ્મચારો। અર્થાત્ બ્રાહ્મણ જન્મથી જ ત્રણ ઋણથી બંધાયેલો છે. ઋષિઓનું ઋણ બ્રહ્મચર્ય અર્થાત્ વેદાધ્યયનદ્વારા, દેવોનું ઋણ યજ્ઞદ્વારા, પિતૃઓનું ઋણ પુત્રોત્પાદનદ્વારા અદા કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જોને પુત્ર હોય, જે યજ્ઞ કરે અને બ્રહ્મચર્ય પાળે તે ઋણમુક્ત થાય છે. અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ એ દેવઋણ અદા કરવા માટે જરૂરનો છે.

અગ્નિહોત્ર હંમેશનું કર્મ છે; તે કર્યા સિવાય ચાલતું નથી. માટે તે બધાને માટે સગવડ પડતું કરવું જોઈએ. તે કરવામાં વધુ વખત લાગતો નથી. વધુ સામગ્રીની કે ખર્ચ કરવાની જરૂર પડતી નથી. થોડું દૂધ હોય તો આહુતિનું કામ ચાલે છે. જો કોઈપણ કારણસર દૂધ ન મળે તો થોડું દહીં અથવા થોડા ચોખા અથવા બીજું કંઈ આહુતિમાં અપાય છે. જો કંઈપણ દ્રવ્ય ન મળે, તોપણ અગ્નિહોત્ર બંધ કરવું પાલવે નહિ. અહં અહાં જુહોમિ-હું શ્રદ્ધાની આહુતિ આપું છું, એ મંત્રથી સંકલ્પ કરી શ્રદ્ધાહોમ કરવો. આ શ્રદ્ધાહોમનું બીજું નામ ભાવનાહોમ અથવા માનસિક અગ્નિહોત્ર છે, ઐતરેય બ્રાહ્મણ એક સ્થળે કહે છે કે શ્રદ્ધા એજ યજ્ઞમાનની પત્નીરૂપ છે અને સત્તમ એજ યજ્ઞમાનરૂપ છે. શ્રદ્ધા અને સત્યતા યોગથી જોડકું થાય છે. માનસિક અગ્નિહોત્રમાં શ્રદ્ધા અને સત્યતા જોડકાંની મદદથી સ્વર્ગ છળી શકાય છે. શ્રદ્ધાહોમમાં કોઈપણ પાર્થિવ દ્રવ્યની જરૂર પડતી

નથી. કોઇપણ પ્રકારની દક્ષિણા પણ આપવી પડતી નથી. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે શ્રદ્ધાહોમમાં મનુષ્યો, દેવો, એટલુંજ નહિ પણ સમસ્ત જગતિક દ્રવ્યો દક્ષિણારૂપ છે. સંધ્યાકાળના શ્રદ્ધાહોમમાં યજમાન મનુષ્યોને દેવતાના હાથમાં દક્ષિણારૂપે અર્પણ કરે છે. મનુષ્યો તે વખતે નિષ્ક્રિય થઈ દેવોના તાબેદાર થઈ પડે છે. અને પ્રાતઃકાળના શ્રદ્ધાહોમમાં યજમાન દેવોને જ દક્ષિણારૂપે મનુષ્યોના હસ્તમાં સમર્પણ કરે છે, તેથી દેવતાઓ દિવસને વખતે મનુષ્યને તાબે થઈ મનુષ્યોનું હિત કરે છે.

બ્રહ્મવાદીઓની આ ઉક્તિપરથી આપ અગ્નિહોત્રનું માહાત્મ્ય સમજી શક્યા હશે. અગ્નિશાળામાં અગ્નિ અત્યંત યતનપૂર્વક સાચવવામાં આવતો અને તે અગ્નિ જેથી નષ્ટ અથવા અપવિત્ર ન થાય, તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી. અગ્નિ કોઇપણ રીતે અપવિત્ર થતો તો તેનું પાય-શ્ચિત્ત કરવું પડતું. હોલાર્ધ જતો તો ફરીથી પ્રતિષ્ઠા કરવી પડતી. અગ્ન્યાધાન અનુષ્ઠાનની વાત આગળ કહી છે. અગ્નિની પુનઃસ્થાપનાની ક્રિયા પણ તેવીજ છે. માનવતત્ત્વવિત્ પડિતો આ અગ્નિ-ભક્તિનું મૂળ શોધવા જતાં કહે છે કે આ ક્રિયા માણસની પ્રાચીન જંગલી સ્થિતિનો નમુનો આપે છે. તે વખતે સહેલાઈથી અગ્નિ ઉત્પાદન કરવાનો રસ્તો નહોતો, એટલે હંમેશાં ધરમાં અગ્નિ રાખી મુકવાની વ્યવસ્થા કર્યા સિવાય છૂટકો નહોતો. અત્યારે પણ આપણાં ગામડાંઓમાં-જ્યાં હજી સુધી દિવાસળીની પેટીઓએ પ્રવેશ કર્યો નથી-ત્યાં અગ્નિ જાળવી રાખવા માટે દેવતા બારી રાખવાનો વિવાજ છે. મનુષ્યની અસંસ્કૃત અવસ્થામાં આ રીતે અગ્નિનું રક્ષણ કરવું એ પ્રત્યેક ગૃહસ્થની ધાર્મિક દરજ્જા ગણાતી. નહિ તો એકાએક અગ્નિની જરૂર પડતાં અગ્નિ ક્યાંથી મળે? અગ્ન્યાધાન અને અગ્નિહોત્રનું મૂળ આવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે. તેથી શરમાવાનું અથવા દુઃખ પામવાનું કશું કારણ નથી. મનુષ્ય જાતે વાનરમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે, તેમાં જો મનુષ્યને શરમ ન આવતી હોય, તો પછી સભ્ય મનુષ્યની ધર્મક્રિયા પણ જો અસભ્ય મૂળમાંથી ઉત્પન્ન

થઈ હોય, તો તેમાં શરમ રાખવાનું કંઈ કારણ નથી. વેદપંથી સમાજની જે અવસ્થાનું વર્ણન કરીએ છીએ, તે સમયે વેદપંથી મનુષ્યો જંગલી નહોતાં, એ તો નક્કી છે. તે સમયની ક્રિયાઓનું મૂળ તાત્પર્ય ગમે તે હો, પણ તે વખતે અન્યરૂપ તાત્પર્યનો આરોપ થયો હતો, અને એ નવીન તાત્પર્ય જ તે સમયનાં સામાજિક અને ગાર્હસ્થ્ય જીવનનું નિયામક હતું. અગ્નિહોત્રની ક્રિયાને તે કાળના લોકો કઈ દષ્ટિએ જોતા, તે આપે જાણ્યું. આપે જોયું કે એ ગૃહસ્થિત અગ્નિ જાણે સમસ્ત ગૃહસંસારનું એક પ્રતીક હતું. એ અગ્નિને અવલંબી ગૃહસંસાર ટકી રહેતો. ત્રણ અગ્નિમાં ગાર્હપત્ય અગ્નિ ગૃહપતિના પ્રતિનિધિરૂપ હતો. એક બાજુએ ગૃહસ્થ અને બીજી બાજુએ દેવો તથા પિતૃઓ વચ્ચે એ અગ્નિ મધ્યસ્થતા કરતો. ગાર્હપત્ય અગ્નિવડેજ આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિ સજગાવવામાં આવતો. આહવનીય અગ્નિ દેવોનું અને દક્ષિણાગ્નિ પિતૃઓનું મુખ ગણાતું. એ મુખદ્વારા તેઓ ગૃહસ્થ પાસેથી પોતાનું ઋણ વસુલ કરતા, અને તેને બદલે ગૃહસ્થનું કલ્યાણ કરવામાં તત્પર રહેતા. વેદપંથી સમાજની માન્યતા મુજબ સમાજ કેટલાંક કુટુંબની સમષ્ટિ રૂપ હતો. કુટુંબ એ સમાજનો એક આંક ગણાતો અને ગૃહસ્થ તે એ ગૃહનો સામયિક રક્ષણકર્તા ગણાતો. ગૃહસ્થનું પાર્થિવ જીવન થોડા દિવસોનું ગણાતું. તે એ દિવસોમાં પોતાનું કર્તવ્ય બજાવી ચાલ્યો જતો, ત્યારબાદ પુત્રપૌત્રાદિ પર ગૃહસંસારનો ભાર પડતો. ગૃહ એ સ્થાયિ ગણાતું. ગૃહસ્થ પુત્રપૌત્રાદિ ક્રમે ગૃહસંસારની ધારાનું રક્ષણ કરતો. ગૃહસ્થની જે ધનસંપત્તિ-જે તે દેવો અને પિતૃઓની કૃપાથી ભોગવે છે, તે તેની પોતાની નથી. તે તેનો રક્ષકમાત્ર છે. પિતૃપિતામહ તરફથી તેને તે મળ્યું છે, અને પુત્રપૌત્રાદિને તે બધું સોંપવાને તે બંધાએશે છે. તે સંપત્તિ વેડી ભારવાનો તેને અધિકાર નથી. કારણ કે તે તો તેનો રક્ષકમાત્ર છે. એ વડિલોપાર્જિત મિલકત પોતે ભોગવે છે માટેજ તેણે પિતા, પિતામહ અને પ્રપિતામહ આ ત્રણ પુરુષને પિંડ આપવા જોઈએ

અને પોતાનાં જીવન બાદ પુત્ર, પૌત્ર અને પ્રપૌત્ર પ્રાપ્તિ એવા પિંડની માગણી કરવી જોઈએ. આ દક્ષિણાગ્નિમાં પિંડપ્રિત્યગ્ન થાય છે, આ પ્રમાણે આ અગ્નિની મદદથી ગૃહનો ક્રમ અવિરત રહે છે. આ હિસાબે જોતાં અગ્નિહોત્રની ક્રિયાને ગૃહસ્થ માટે કેવળ વ્યક્તિગત ધર્મક્રિયા માની સાંકડા અર્થમાં લઈ શકાય તેમ નથી. આ અગ્નિહોત્રક્રિયા વાસ્તવિક રીતે સામાજિક ક્રિયા છે. અગ્નિદ્વારા ગૃહસ્થની સાથે સમાજનો સંબંધ રક્ષાય છે. અગ્નિનું રક્ષણ કરે છે માટે તે ધનસંપત્તિ ભોગવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે અને ધનસંપત્તિનો અધિકારી હોવાથીજ સમાજના બીજા ગૃહસ્થો સાથે તેની સેવકદેવક સાથે છે. સમાજની બીજી વ્યક્તિઓ તેની પાસેથી મદદ મેળવે છે, અને તેને મદદ આપે છે. આ પ્રમાણે રાષ્ટ્ર સાથે પણ તેનો સંબંધ જોડાય છે. અગ્નિહોત્ર ક્રિયાનું આ પ્રતીકમાં ગુંથાયેલું (symbolic) તાત્પર્ય હોવાથી જ એ ગૃહસ્થનાં જીવનનું મુખ્ય અનુષ્ઠાન અને મુખ્ય નિત્યકર્મ ગણાતું, તેમાં જરા પણ શક જણાતો નથી.

આ પ્રસંગે કેટલાક પ્રશ્ન ઉભા થાય છે. એ બધા પ્રશ્નના જવાબો હું આપી શકીશ નહિ. ધર્મશાસ્ત્રનો મને એટલો અનુભવ નથી. વિદ્વાનો સમક્ષ એ પ્રશ્નો મૂકી હું નિર્મિત થઈશ. આશ્ચર્યને ઘેર બધી આત્મા સિવાય ગૃહસ્થ થવાનો અધિકાર મળતો નહિ અને પરણવાનો હક પણ મળતો નહિ, એ નક્કી વાત છે. પત્ની સિવાય અન્યાયાધાન કરવાનો અધિકાર મળતો નહિ, અગ્નિહોત્રાદિ કોઈપણ ઐતકર્મ કરવાનો અધિકાર મળતો નહિ. પરંતુ ત્રિવાહ કર્યા બાદ અન્યાયાધાન કરવું જ જોઈએ એવો નિયમ હતો કે નહિ? પિતા જીવતો હોય ને પુત્રે ઘેર આવી વિવાહ કર્યો તો પછી તેણે પોતાને માટે અન્યાયાધાન કરવું જ જોઈએ કે નહિ? જો એમ બારી લઈએ કે પુત્ર પણ પિતાને ઘેર રહી પોતાને માટે જુદો અગ્નિ સંપાદી, તેમ એક ઘરમાં એક કરતાં વધુ અગ્નિશાળાની સ્થાપના થઈ શકતી કે નહિ? એક જ ઘરમાં એક કરતાં વધુ અગ્નિશાળા થઈ શકતી કે નહિ? એમ બનતું હોય, તો

મેં ઉપર જે કહ્યું, તેમાં જરા ફેર પડે. એમ પણ હોઈ શકે કે વિવાહિત પુત્રને પિતા જીવતો હોય ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર અન્યાધાનની જરૂર પડતી ન હોય. જો કોઈપણ કર્મ કરવું પડે તો પિતાની રજા લઈ તેનાજ અગ્નિમાં એ કર્મ પૂર્ણ કરવામાં આવતું હોય. પુત્ર પિતાના પ્રતિનિધિરૂપે પિતાના અગ્નિમાં અગ્નિહોત્ર કરી શકે છે, પિતા મુસાફરીમાં હોય ત્યારે તેને બદલે પુત્ર અગ્નિહોત્ર કરી શકે છે, આ પ્રમાણે જ્યારે સ્પષ્ટ નિયમ છે, ત્યારે એ પરથી ધારી શકાય કે પુત્ર પરણે તોપણ તેને જીદા અગ્નિની જરૂર પડતી નહિ હોય. તેને જીદું શ્રૌતકર્મ કરવું પડતું નહિ હોય, અને જો તે જીદી અગ્નિશાળા સ્થાપી પૃથક્કાલે શ્રૌતકર્મ કરવાની ઇચ્છા કરતો, તો તે પિતાનાં ધરથી છૂટો પડી જીદાં ગૃહમાં જીદો ગૃહસંસાર માંડતો, ત્યાં અગ્નિશાળા બનાવી પોતાને માટે અગ્નિ સ્થાપન કરતો. પિતા જીવતો હોય તે વખતે પિતાના ધરથી જીદા પડી જીદો ગૃહસંસાર માંડવાની પદ્ધતિ એ વખતે હતી કે નહિ તે હું જાણતો નથી. હિંદુઓની વિધિવ્યવસ્થામાં જેઓ પારંગત છે, તેઓ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકે. વર્તમાનકાળમાં આપણા સમાજમાં અવિભક્ત કુટુંબનો રિવાજ છે. જે કાળની વાત કહું છું, તે કાળમાં આવું અવિભક્ત કુટુંબ કંઈ રીતનું હતું, એ પ્રશ્ન આ સાથે જ ઉભો થાય છે. પિતા જીવતાં પુત્રો તેના તાબામાં રહી તેની પાસે જ રહે; પિતા મરણ પામે એટલે તેઓની ઇચ્છા હોય તો તેઓ પિતાની સંપત્તિના ભાગ પાડી દરેક જીદાં જીદાં ઘર વસાવે; એ હાલનાં અવિભક્ત કુટુંબનો નિયમ છે. આપ (patriarchal family) વિષે-પિતૃતંત્ર ગૃહસંસાર વિષે જાણો છે. એ પ્રથમ સુજ્ઞાન ગૃહપતિ પિતા જ પુત્રોનો કર્તાહર્તા છે. પુત્રો તેના નોકરમાત્ર છે, સર્વ રીતે તાબેદાર નોકરમાત્ર છે. પિતાની મરજી થાય તો તે પુત્રને મારી નાખે પણ ખરો. આપણા પ્રાચીન સમાજમાં પિતાને આટલી બધી સત્તા તો નહોતી. પુત્ર જન્મતો કે તરત પૈતૃક સંપત્તિમાં તેનો હક્ક સ્વીકારાઈ જતો. પિતા એ હક્કથી તેને વંચિત કરી શકતો નહિ. કેમકે

પૈતૃક સંપત્તિ તેની પોતાની નથી; તેનો તેનો રક્ષક (trustee) માત્ર છે. માટે પુત્રોપર પિતાની સત્તા અમુક હદમાં જ હતી. આ સ્થળે પિતા જીવતાં પુત્રો કેટલી સ્વતંત્રતા ભોગવી શકતા, તે શોધખોળનો વિષય થઇ પડે છે. પિતા જીવતાં જુદો ગૃહસંસાર માંડી જીવું અગ્ન્યાધાન કરી શ્રૌતકર્મની ક્રિયાઓ કરવામાં પુત્રને કેટલી સ્વતંત્રતા મળતી, તે શોધખોળનો વિષય છે. જો પુત્રને આવી સ્વાધીનતા મળતી, તો તેથી તેની વડિલોપાર્જિત મિલકત પરની સત્તા પર કશી અસર થતી કે નહિ, તે પણ વિચારવા જેવું છે. અગ્નિહોત્ર પ્રસંગે આ બધા પ્રશ્નો પોતાની મેળે ઉપસ્થિત થાય છે. હું એ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપી શકીશ નહિ. ધર્મશાસ્ત્રવ્યવસાયી બે ચાર પંડિતોને પૂછતા છતાં સંતોષકારક જવાબ મળી શક્યા નથી. આપની પાસે આ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરી જવાબની આશાથી હું શાંત થાઉં છું.

અગ્ન્યાધાન અને અગ્નિહોત્રનું વિવરણ કરી આજે હું રજા માણું છું. ઇષ્ટિયાગ, પશુયાગ, અને સોમયાગ વગેરે કેટલાક શ્રૌતયજ્ઞનું વિવરણ કરવા હવે પછી તમારી સમક્ષ આવવાની ઇચ્છા છે. છેવટે યજુર્ક્રિયાનો વ્યાપક અર્થ કરી વેદપંથી સમાજના જાતીય જીવનમાં તેની તત્પરતા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગ

એક જાતના ઔત યજ્ઞનું નામ ઇષ્ટિયાગ છે. આહિતાગ્નિ ગૃહસ્થને દરેક અમાવાસ્યાએ અને દરેક પૂર્ણિમાએ એક ઇષ્ટિયાગ કરવો પડતો. જિંદગી સુધી એ પ્રમાણે કર્યા કરવું પડતું; પરંતુ ઓછામાં ઓછાં ત્રીસ વર્ષ સુધી તો કરવું જ પડતું. અમાવાસ્યાના ઇષ્ટિયાગનું નામ દર્શયાગ, અને પૂર્ણિમાના ઇષ્ટિયાગનું નામ પૂર્ણમાસ યાગ હતું. બંને યજ્ઞની ક્રિયા લગભગ એકસરખી હતી. હું કેવળ પૂર્ણમાસ યાગનું વિવરણ કરીશ. પૂર્ણમાસ યાગની ક્રિયા જાણ્યા બાદ બધા ઇષ્ટિયાગની ક્રિયા સમજાઈ જશે. યાગિકોની ભાષામાં પૂર્ણ માસ યાગ બધા ઇષ્ટિયાગની પ્રકૃતિ (Model) છે; બીજા ઇષ્ટિયાગ તેની વિકૃતિ છે. પૂર્ણમાસ યાગની વિધિ બધા ઇષ્ટિયાગમાં કરવામાં આવે છે. કેવળ ક્ષેત્રભેદે ખાસ વિધિ કરવામાં આવે છે.

પૂર્ણમાસ યાગ પ્રત્યેક પૂર્ણિમાએ કરવો જોઈએ. આ યજ્ઞમાં મુખ્ય આહુતિ બે છે. પ્રથમ આહુતિ અગ્નિદેવતાને ઉદેશી અપાતી. જે દ્રવ્ય આહુતિમાં આપવું પડતું, તેનું નામ પુરોડાશ હતું. એ પુરોડાશ જવ અથવા ચોખાની રોટલી હતી. જવ અથવા ચોખા વાટી અગ્નિ પર શેકી એ રોટલી તૈયાર કરવામાં આવતી. અધ્વર્યુ નામનો ઋત્વિક્ સ્વહસ્તે એ પુરોડાશ તૈયાર કરતો. કેટલીક મુઠી જવ અથવા ડાંગર લઈ ખાંડણીઆમાં ખાંડી સુપડાંવડે તેનાં ફેાતરાં ઝાટકી નાંખવામાં આવતાં; ત્યારબાદ પથરાવડે તે જવ અથવા ચોખાને વાટવામાં આવતા, વટાઈ રહ્યા બાદ તેની રોટલી કરી અગ્નિ પર શેકવામાં આવતી, એટલે પુરોડાશ તૈયાર થતો. શેકવાને માટે કેટલીક નાની નાની તાવડીઓ રાખવામાં આવતી, તે તાવડી ચોરસ રાખવામાં આવતી. ચોરસ તાવડીમાંની કેટલીક તાવડીના ખુણા ધસી નાંખી તેને અધર્ગિાળ બનાવવામાં આવતી. ચોરસ તાવડી વચ્ચે રાખી તેની ચારે બાજુએ ખુણા

વગરની તાવડીઓ ગોઠવવામાં આવતી; એવી રીતે કે વચ્ચે જરાપણ જગા ન રહે. અગ્નિને માટેના પહેલા પુરોડાશ માટે આઠ તાવડી આ મુજબ ગોઠવવી પડતી; તેનું નામ અષ્ટકપાલ પુરોડાશ* હતું. અગ્નિ અને સોમને માટેના બીજા પુરોડાશમાટે અગિઆર તાવડીઓ ગોઠવવી પડતી; તેનું નામ એકાદશકપાલ પુરોડાશ હતું. ગાર્હપત્યના અગ્નિમાં તાવડીઓ તપે એટલે તેમાં જવ અથવા ચોખાની રોટલી શેકવામાં આવતી. આ પ્રમાણે પુરોડાશ તૈયાર થતાં તે પર ધી ચોપડી વેદિ પર યોગ્ય ઠેકાણે મૂકી દેવામાં આવતો. વખત થતાં એ પુરોડાશ આહુતિમાં વપરાતો. આ બધું કામ અધ્વર્યુ સ્વહસ્તે કરતો. પ્રત્યેક કર્મને માટે ખાસ નક્કી કરેલા યજુર્મન્ત્રો હતા.

મુખ્ય યાગની વાત કહી. મુખ્ય યાગ પહેલાં અને પછી તેનાં અંગરૂપે બીજા કેટલાક ગૌણ યાગ કરવા પડતા. કેટલાક હોમ પણ કરવા પડતા. યાગ અને હોમ જુદા છે. યાગ વખતે આહુતિ અધ્વર્યુ આપે છે; પરંતુ મંત્ર એક ઋત્વિક્ બણે છે. તે ઋત્વિક્નું નામ હોતા હોય છે. હોતા દેવતાને ચોલાવી મંત્ર બણે છે. મંત્ર બણ્યા પછી વૌષટ્ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે છે, તેનું નામ વષટ્કાર હતું. એ વષટ્કારની સાથે અધ્વર્યુ આહુતિનું દ્રવ્ય અગ્નિને અર્પણ કરે છે. તેને કંધપણ મંત્ર બણવો પડતો નથી. આનું નામ યાગ. હોમ સંક્ષિપ્ત ક્રિયા છે. તેમાં હોતાની જરૂર પડતી નથી. અધ્વર્યુ અગ્નિપાસે બેસી પોતેજ યજુર્મન્ત્ર બણે છે; મંત્ર પછી સ્વાહાનો ઉચ્ચાર કરે છે, આનું નામ સ્વાહાકાર હતું. સ્વાહાકારની સાથે અગ્નિમાં આહુતિ આપે છે, આનું નામ હોમ. પૂર્ણમાસ યજ્ઞમાં મુખ્ય યાગ પહેલાં અથવા પછી જે ગૌણ યાગ અથવા હોમ કરવા પડતા, તે વિષે અનુક્રમે વર્ણન કરી જઈએ.

પૂર્ણમાસ યાગમાં સર ઋત્વિક્ની જરૂર પડે છે. પ્રથમ અધ્વર્યુ; પુરોડાશ તૈયાર કરવો અને આહુતિ આપવી, એ બે કામ અને તે બે કાર્ય

* એ પાત્રનું નામ પુરોડાશ પાત્રી હતું.

વચ્ચેનાં બીજાં નાનાં કાર્યો અધ્વર્યુને કરવાં પડે છે. તેનું કાર્ય યજ્ઞમન્ત્રની મદદ વડે થતું; તેથી તે યજ્ઞવેદ બાજુતો હોવો જોઈએ. આ રીતે અધ્વર્યુ ઋત્વિજોમાં મુખ્ય ગણાતો. તે અધ્વર અર્થાત્ યજ્ઞનું શરીર પેદા કરતો હોય એવી તેની સ્થિતિ હતી. બીજા ઋત્વિકૂનું નામ હોતા. તે મંત્ર બણી આહુતિ પહેલાં દેવતાને આહ્વાન કરે છે. હોતા શબ્દ હૃ ધાતુપરથી ઉત્પન્ન થયો છે. દેવાને આહ્વાન કરે છે માટે તેનું નામ હોતા. હોતાએ બણવાના ધણાખરા મંત્રો ઋક્ મંત્રો હોય છે. એ માટે હોતા ઋગ્વેદ બાજુતો હોવો જોઈએ. ઇષ્ટિયાગમાં સામ મંત્રોની જરૂર પડતી નથી. તે માટે ઉદ્ગાતા અથવા બીજા સામ મંત્ર બણનાર ઋત્વિકૂની જરૂર પડતી નથી. ત્રીજા ઋત્વિકૂનું નામ અહ્ના. એ અધ્વર્યુ અને હોતા બંનેનો ઉપરી ગણાતો. બંનેનાં કામો પર દેખરેખ રાખતો, અને કંઈ ભૂલ થતી તો સુધારતો. એથી ઋત્વિકૂનું નામ અહ્નીત; તે અહ્નાનો સહકારી ગણાતો. આ ચાર ઋત્વિજોને પ્રથમથી નિમંત્રણ કરી બોલાવી પૂર્ણભાસ યાગનો આરંભ કરવામાં આવતો.

યાગ શરુ થવાના આગલા દિવસે સવારે અન્વાધાન ક્રિયા અને સાંજરે વ્રતગ્રહણ ક્રિયા થાય છે. સવારે યજ્ઞમાન ગાર્હપત્ય, આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિમાં એકેક સમિત નાખી યજ્ઞને માટે અગ્નિને અનુકૂળ કરી રાખે છે. અગ્નિને જાણે એમ કહેવામાં આવતું ન હોય કે કાલે હું યાગ કરવાનો છું, અત્યારથી તમે તૈયાર થઈ રહો. સાંજરે યજ્ઞમાન હજમત કરાવી નાહી એકું ખાઈ લે છે; પછી અગ્નિની પાસે ઉભો રહી, હું સાચું બોલીશ ઇત્યાદિ કેટલાક નિયમો પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. આ કર્મનું નામ વ્રતગ્રહણ. ત્યાર બાદ યજ્ઞમાન પત્નીની સાથે યજ્ઞશાળામાં જ સૂઈ રહે છે.

બીજો દિવસે સવારમાં અગ્નિહોત્ર કર્યા બાદ ઇષ્ટિયાગ શરૂ કરવામાં આવે છે. યજ્ઞમાનનું પહેલું કામ અહ્નાને પસંદ કરવાનું છે. પસંદ કરેલ અહ્ના આહવનીયની દક્ષિણે બેસે છે અને ત્યાં બેસી બધું કામ તપાસે છે.

બ્રહ્માની ડાબી બાજુએ યજ્ઞમાનનું આસન હોય છે. યજ્ઞમાનની સ્ત્રી ગાર્હ-પત્યની દક્ષિણે બેસે છે. તે ગૃહિણી હોવાથી ગાર્હપત્ય સાથે તેનો ખાસ સંબંધ બંધાએલો હોય છે. વેદિની ઉત્તરે હોતાનું અને અગ્નીતનું આસન હોય છે. અધ્વર્યુ યાગ વખતે બેસી શકતો નથી; તેને જુદાં જુદાં કામો કરવા આમ તેમ ફરવું પડે છે.

વરણ થયા બાદ બ્રહ્મા પોતાના આસન પર બેસે છે, એટલે પ્રણીતા-પ્રણયન કર્મ શરૂ થાય છે. પ્ર ઉપસર્ગનો અર્થ આગળ-પૂર્વ મુખે એવો થાય છે; પ્રણયન શબ્દનો અર્થ પૂર્વ મુખે લઈ જવું, એવો થાય છે. યોકું પાણી પૂર્વ તરફ લઈ જઈ આહવનીયની પાસે મુકવામાં આવે છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ વેદિની પૂર્વે આહવનીયનું સ્થાન છે. એ પાણીનું નામ પ્રણીતા છે. સંસ્કૃત બાષામાં અપ્ શબ્દ સ્ત્રીલિંગમાં છે, તે માટે પ્રણીત વિશેષણ સ્ત્રીલિંગમાં આકારાંત બન્યું છે. યાગ પૂરો થાય ત્યાંસુધી એ પાણી ત્યાં જ રહે છે. તાત્પર્ય એ છે કે એ પોતાને સ્થાને રહી યજ્ઞનું રક્ષણ કરે. શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે કે એ પાણી અસુર અને રાક્ષસો માટે વજ્રવરૂપ છે; તેઓ એ વજ્ર જોઈ યજ્ઞ ભૂમિપર આવી શકતા નથી. આ તરફ અધ્વર્યુ યજ્ઞની સામગ્રી એકઠી કરી ગોઠવી રાખે છે. અને યોગ્ય સમયે વેદિ પર ગોઠવે છે. ઇષ્ટિયાગમાં ધણી સામગ્રીની જરૂર પડે છે. કેટલીક સામગ્રીનાં નામ જાણવાની જરૂર છે. તે સામગ્રીના વર્ગ પાડી ઉલ્લેખ કરૂં છું. (૧) યગિય કાષ્ઠના કેટલાક ટુકડા, એનું નામ સમિત, ત્રણ સમિધ વડે આહવ-નીય અગ્નિને ઘેરી પાળ કરવામાં આવે છે. એ ત્રણ ટુકડાનું નામ પરિધિ. બીજાં કેટલાંક સમિત યાગ પહેલાં અગ્નિ સળગાવવા જુદાં રાખવામાં આવે છે. અગ્નિ સળગાવવામાં વપરાતા, ટુકડાનું નામ સમિન્ધન છે. અધ્વર્યુ એક સમિત આહવનીય અગ્નિમાં નાખે છે, અને હોતા એક એક કરીને ઋક્મંત્ર બણે છે. અગ્નિ-સમિન્ધન માટે વપરાતા હોવાથી એ મંત્ર સામિધેની ઋક્ના નામથી ઓળખાય છે. (૨) કેટલાક દર્બના પુળા. એ

દર્ભ વેદિપર પાથરી તે પર યાગની સામગ્રી ગોઠવવામાં આવે છે. દર્ભનો એક પુજો જુદો બાંધે છે, તેનું નામ પ્રસ્તર. જે હાથામાં આહુતિનું દ્રવ્ય લઈ આહુતિ આપવામાં આવે છે, તેનું નામ જુહ. એ જુહ પેલાં પ્રસ્તર પર રાખવામાં આવે છે. એ પ્રસ્તર તદ્દન સામાન્ય ચીજ નથી. તેનું ખાસ તાત્પર્ય છે, તે વાત પછી વિચારીશું. (૩) પૂર્ણભાસ યજ્ઞના મુખ્ય યાગમાં પુરોડાશની આહુતિ અપાય છે. તેની પહેલાં અને પછી ગૌણ યજ્ઞોમાં આજ્યાહુતિ અપાય છે. યજ્ઞમાં વાપરવા યોગ્ય સંસ્કૃત ધીનું નામ આજ્ય. એક માટીનાં વાસણમાં એ આજ્ય રાખવામાં આવે છે, તેનું નામ આજ્યસ્થાલી છે. આજ્યસ્થાલીમાંથી આજ્ય ગ્રહણ કરવા માટે ચાર હાથાની જરૂર પડે છે. એમાંના એકનું નામ ધ્રુવા. વેદિપર સ્થિરભારે રહેતો હોવાથી તેનું નામ ધ્રુવા પડ્યું છે. આજ્યસ્થાલીનું આજ્ય ધ્રુવામાં રેડવામાં આવે છે અને યાગ વખતે એ ધ્રુવામાંથીજ આજ્ય લેવામાં આવે છે. ધ્રુવામાંથી આહુતિ માટે આજ્ય લેવા માટે એક નાનો હાથો હોય છે, તેનું નામ સ્તુવ. એક બીજો મોટો હાથો હોય છે, તેનું નામ જુહ. જુહનું નામ આગળ આવી ગયું છે. આહુતિ વખતે અધ્વર્યુ નાના સ્તુવવડે ધ્રુવામાંથી આજ્ય લે છે અને જુહમાં રેડે છે. ચોથા હાથાનું નામ ઉપભૃત; એ જુહ કરતાં નાનો હોય છે. યાગ વખતે અધ્વર્યુ જમણા હાથે જુહ અને ડાબે હાથે ઉપભૃત પકડે છે. ઉપભૃત જુહની નીચે રાખવામાં આવે છે. તેનું કારણ એટલુંજ કે જુહમાંનું આહુતિ આપવાનું દ્રવ્ય જમીનપર ન પડે; કદાચ પડે તો પણ ઉપભૃતમાંજ પડે. (૪) પુરોડાશ તૈયાર કરવા માટે કેટલીક સામગ્રીની જરૂર પડે છે. જેવી કે:- (ક) અગ્નિહોત્રહવની-એ સંબંધી અગ્નિહોત્ર પ્રસંગે કહ્યું છે; ઇષ્ટિયાગમાં એ અગ્નિહોત્રહવની પુરોડાશ માટે જવ અથવા ડાંગર આણવા માટે વપરાય છે. (ખ) ખાંડણિઓ ને સાંબેલું:-એ વડે જવ અથવા ડાંગર ખાંડવામાં આવે છે. (ગ) સુપકું-એ વડે જવ અગર ડાંગર ઝાટકવામાં આવે છે. (ઘ) ખલખતો-એ વડે જવ અથવા ચોખા વાટવામાં આવે છે. (ચ) શરયા-એક લાકડું;

ચોખ્ખા વાટતી વેળા નીચે એક લાકડું રાખવાથી ખલ ઢળતો રહે અને ચોખ્ખા વાટવાની સગવડ થાય. (છ) કૃષ્ણાંજન અર્ચાત કાળા હરણનું ચામડું; ચોખ્ખા ખાંડતી વેળા ખાંડણિયાની નીચે પાંધરવામાં આવે છે.

અધ્વર્યુ વેદિપર દર્ભ બિછાવી એ બધી સામગ્રી ગોઠવી દે છે, ત્યાર-પછી યાગને માટે આહવનીય અગ્નિ સારી રીતે પ્રગટાવવામાં આવે છે-એનું નામ અગ્નિ-સમિન્ધન છે; એ વાત આગળ કહેવાઇ ગઇ છે. હોતા અકેક સામિધેની ઝડૂ ભણે છે, અને અધ્વર્યુ એક એક સમિત આહવની-યમાં નાખે છે; એથી આહવનીય અગ્નિ સળગી ઉઠે છે.

યજ્ઞની સામગ્રી ગોઠવાઇ ગઇ છે; પુરોહિત તૈયાર કરી વેદિપર યોગ્ય સ્થાને મુકવામાં આવ્યો છે; આહવનીય અગ્નિ સળગાવવામાં આવ્યો છે; હવે યાગ માટે દેવતાઓને બોલાવવા પડશે. દેવતાને બોલાવવાનું કામ હોતાનું છે, પરંતુ હોતા તો સામાન્ય માણસ છે; તેના બોલાવવાથી દેવો શા માટે આવે? પ્રથમ કહ્યું છે કે અગ્નિ પોતે દેવોનો હોતા છે, અગ્નિ પોતે બોલાવે તો દેવતાઓ આવે; તેથી અગ્નિને એ કામમાં નીમવામાં આવે છે. પરંતુ અગ્નિને બોલાવવો શી રીતે? અધ્વર્યુ કે હોતાના બોલાવવાથી અગ્નિદેવ પધારે ખરા? ના. ત્યારે અગ્નિદેવને શી રીતે બોલાવવા? પ્રાચીન ઋષિઓ મંત્રદ્રષ્ટા હતા; અલૌકિક સત્તાનાં બળ-વડે મંત્ર મેળવી એ મંત્રવડે તેઓ અગ્નિને બોલાવતા; તેઓનો પોકાર અગ્નિ સાંભળતો. યજ્ઞમાન જે ગોત્રમાં જન્મ્યો છે, તે ગોત્રમાં જુના સમ-યમાં જે કેટલાક મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિ થઇ ગયા, તેઓ નક્કી પોતપોતાના મંત્ર-વડે પોતપોતાના અગ્નિને બોલાવતા. અગ્નિ તેઓનો પોકાર સાંભળતો. એ ઋષિઓના અગ્નિનું નામ આર્વેય અગ્નિ અથવા ઋષિ સંબંધીય અગ્નિ હતું; તેને પ્રવર અગ્નિ પણ કહેતા. દેવતાને બોલાવવા માટે હોતાનું વરણ કર-વામાં આવતું, તેનું નામ પ્રવરણ હતું. યજ્ઞમાને નીમેલ હોતા તો મનુષ્ય

હોતા હતા; પરંતુ અગ્નિ દેવહોતા છે, મનુષ્ય હોતાને જેમ પસંદ કરવામાં અથવા પ્રવરણ કરવામાં આવે છે, તેજ મુજબ અગ્નિને પણ પ્રવરણ કરવે પડે છે. યજ્ઞમાનનાં ગોત્રપ્રવર્તક પ્રાચીન ઋષિની દોહાઈ દષ યોજાવવાથી એ ઋષિને અગ્નિ એ પોકાર સંભળતો હતો, માટે એ ઋષિનાં નામ મુજબ દેવહોતા અગ્નિને યોજાવી પંછી એ અગ્નિના જ પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ મનુષ્યહોતાનું વરણ કરવામાં આવતું. આ પ્રમાણે જોડાણ થવાથી મનુષ્ય-હોતા ગોત્રપ્રવર્તક ઋષિઓના અગ્નિને યોજાવતો અને મંત્રવડે તે અગ્નિને જ દેવતાને યોજાવવાની પ્રાર્થના કરતો. વરણ થયા બાદ હોતા વેદિની ઉત્તરે પોતાનાં આસનપર બેસે છે.

હવે વાસ્તવિક રીતે યાગનો આરંભ થયો ગણાય. યાગનાં નામ એક પછી એક આ પ્રમાણે છે. (૧) પ્રયાજ યાગ, મુખ્ય યાગની પહેલાં આરંભાતો હોવાથી એનું નામ પ્રયાજ યાગ પડ્યું છે. આહુતિનું દ્રવ્ય આજ્ય હોય છે. અધ્વર્યુ ધીની ધારવડે આધાર હોમ કરી પછી પ્રયાજ યાગ કરે છે. પાંચ દેવતાઓને ઉદ્દેશી પાંચ આહુતિ આપવામાં આવે છે. દેવતાઓનાં નામ સંભળી આપ ચમકી જશે. અત્યારે પણ આપણે વેદપંથી ગણાઈએ છીએ; પરંતુ એ દેવતાઓનાં નામ આપણે તદ્દન વિસરી ગયા છીએ. પ્રથમ દેવતાનું નામ સમિત; બીજાનું નામ તનુનપાત અથવા યજ્ઞમાનનાં ગોત્રભેદે નરાશંસ; ત્રીજાનું નામ ઇડ; ચોથાનું નામ બર્હિ; પાંચમાનું નામ સ્વાહાકાર. (૨) પાંચ પ્રયાજ પછી અગ્નિને ઉદ્દેશે એકવાર અને સોમને ઉદ્દેશે એકવાર આજ્ય આહુતિ અપાય છે, એનું નામ આજ્યભાગદાન. (૩) આજ્યભાગદાન પછી મુખ્ય યાગ શરૂ થાય છે. અગ્નિને ઉદ્દેશે પ્રથમ પુરોડાશ, અને ત્યારપછી અગ્નિ તથા સોમને ઉદ્દેશે બીજો પુરોડાશ અપાય છે. અને વચ્ચે અગ્નિ અને સોમને ઉદ્દેશે એક ધૃતાહુતિ દેવામાં આવે છે. ઉપાંશુ અર્થાત્ ધીમે સ્વરે મંત્ર બચ્ચાતા હોવાથી આ ધૃતાહુતિનું નામ ઉપાંશુયાગ પડ્યું છે. (૪) ત્યારપછી સ્વિષ્ટકૃત યાગ. અને પુરોડાશનો આખો

ભાગ આહુતિમાં આપવો પડતો નથી; થોડો ભાગ રાખવો પડે છે. એમાંથી થોડો ભાગ કાપી અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃતને ઉદ્દેશે આપવો પડે છે. અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃત રૂદ્ર દેવતાની મૂર્તિ છે. એ રૂદ્ર દેવતાનો લોકોને બહુ ભય હતો. તેનાં બાણથી બધાં ખીતાં. એટલું જ નહિ પણ તેના નામનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરવાનું સાહસ પણ કોઈથી થઈ શકતું નહિ. ઉગ્ર, ભીમ, કપર્દી વગેરે વિશેષણોથી તેને સ્વભાવ જણાઈ આવે છે. તેને ખુશી રાખવા માટે કોઈ કોઈ વખતે તેને શ્વંકર કહેવામાં આવતા. પરિણામે વેદપંથીઓના ખીન્ન દેવતાઓ સાથે તેની જુદાઈ નહોતી. તેણે એક વખત દેવતાઓની વિનંતિથી સ્વયં પ્રજાપતિને લક્ષી બાણ છોડ્યું હતું. દેવતાઓએ ખુશી થઈ તેને પશુઓનું આધિપત્ય આપ્યું હતું. સારથી તે પશુપતિ થયેલ છે. ઘણા જૂના સમયમાં તેને યગ્નનો ભાગ મળતો નહિ; તેથી તેણે બળપૂર્વક યગ્નનો ભાગ લીધો હતો. સારથી સ્વિષ્ટકૃત યાગનો આરંભ થયો હતો. સ્વિષ્ટકૃત યાગમાં જે આહુતિ આપવામાં આવતી, તે રૂદ્રદેવ પોતે અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃત મૂર્તિના રૂપમાં ગ્રહણ કરતા. આ પ્રસંગે દક્ષયગ સંબંધીનું પૌરાણિક ઉપાખ્યાન આપને યાદ આવશે. (૫) સ્વિષ્ટકૃત યાગ પછી અનુયાજ યાગ થાય છે. મુખ્ય યાગ પહેલાં જેમ પ્રયાજ યાગ કરવામાં આવે છે, તે જ રીતે પાછળથી અનુયાજ યાગ કરવામાં આવે છે. પ્રયાજ યાગના દેવતા પાંચ છે; અનુયાજ યાગના દેવતા ત્રણ છે— બર્હિઃ, નરાશંસ, અને ફરીથી અગ્નિ સ્વિષ્ટકૃત. આહુતિનું દ્રવ્ય આજ્ય ગણાય છે.

મુખ્ય કે ગૌણ બધા યાગો કરવાના કેટલાક સાધારણ નિયમો છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ અધ્વર્યુ મુખ્ય ઋત્વિક્ ગણાય છે; હોતા દેવતાને બોલાવનાર માત્ર ગણાય છે. આહવનીય અગ્નિમાં આહુતિ આપી યાગ થાય છે. અધ્વર્યુનું આસન આહવનીયની ઉત્તરે હોય છે; ત્યાં તે ઉભો રહે છે; કોઈપણ યાગ શરૂ થયા પહેલાં તે જમણા હાથમાં જુહા અને ડાબા હાથમાં ઉપભૂત લઈ વેદિની ઉત્તર દિશાએથી દક્ષિણ દિશાએ ચાલ્યો આવે છે. દક્ષિણમાં ઉભો રહી તે અગ્નીત નામના ઋત્વિકને આજ્ઞા કરે છે કે

“ૐ આચમ્ય” અર્થાત્ દેવતાઓને મંત્ર સાંભળવાની પ્રાર્થના કરો. અગ્નિત વેદિની ઉત્તર દિશાએ એક લાકડાની તરવાર પકડી ઉભો રહે છે. એ તરવારનું નામ સ્વયં હોય છે. તે જવાબમાં કહે છે કે-“અસ્તુ ઔષદ્” અર્થાત્ વાર, દેવતાઓ સાંભળે છે, ત્યારે અધ્વર્યુ હોતાને દેવતાને આહ્વાન કરવાની આજ્ઞા આપે છે. હોતાને એ મંત્ર ભણવા પડે છે. પહેલાનું નામ અનુવાક્યા; એ ઋક્મંત્ર છે. એ મંત્રવડે દેવતાઓને અનુકૂળ કરવામાં આવે છે. બીજા મંત્રનું નામ યાજ્ઞ્યા; એ મંત્ર કોઈ વખતે ઋક્, કોઈ વખતે યજુઃ હોય છે. એ યાગનો મંત્ર હોવાથી યાજ્ઞ્યા કહેવાય છે; યાદ રાખો કે યાગનો દેવ અગ્નિ છે. હોતા મંત્ર ભણ્યા પહેલાં “યે યજામહે અર્મિ દેવમ્” બોલી આરંભ કરે છે. એનું નામ આગૂઃ । ત્યારપછી યાજ્ઞ્યા મંત્ર ભણી બોલે છે કે “અગ્ને ઘીહિ ઔષદ્”-અગ્નિ આ ભક્ષણ કરો અને દેવતાઓને પહોંચાડો. આ ઔષદ્ ઉચ્ચારનું નામ વષટ્કાર. એ વષટ્કાર મંત્ર સાથે જ અધ્વર્યુ આહુતિનું દ્રવ્ય પછી તે આજ્ઞ્ય હોય, કે પુરોહિત હોય, તે અગ્નિમાં નાખે છે. યજમાન આહુતિ પછી ત્યાગમંત્ર ભણે છે. “ઈદમ્ અગ્નયે-ન મમ”-આ દ્રવ્ય અગ્નિને દેવામાં આપ્યું છે, માફ હવે રહું નથી-આનું નામ ત્યાગમંત્ર. દેવતાના ઉદ્દેશે દ્રવ્યત્યાગ કરવો એનું નામ યાગ. યજમાન આ પ્રમાણે દ્રવ્યત્યાગ કરે છે. ત્યાગમંત્ર ભણ્યા પછી અધ્વર્યુ અગ્નિની દક્ષિણ બાજુએથી વળી ઉત્તર બાજુએ પોતાને ઠેકાણે આવે છે. દરેક યાગની આ સાધારણ વિધિ છે.

એક મોટી ક્રિયા વિષે કહેવાનું બાકી રહ્યું છે. એ ક્રિયાનું નામ હવિઃભક્ષણક્રિયા છે. હવિઃશેષ ન ખાય ત્યાં સુધી યજ સંપૂર્ણ અને સાર્થક થતો નથી. અગ્નિહોત્ર પ્રસંગે કહ્યું છે કે બધું દૂધ આહુતિમાં ન વાપરતાં જે થોડું બાકું બાકી રહે તે પી જવું પડે છે. પૂર્ણમાસ યાગમાં પણ બધા પુરોહિતની આહુતિ આપવામાં આવતી નથી. થોડો પુરોહિત રાખી મુકવામાં આવે છે. યજમાન અને ઋત્વિજો એ ખાય છે. એ માટે પુરોહિતજન્ય

બાકી રહેલા ભાગના કેટલાક નાના નાના ભાગ કરવામાં આવે છે. એમાંના એકનું નામ પ્રાશિત્ર; તે બ્રહ્મા ખાય છે. બીજાનું નામ પડવત; એ ભાગ અગ્નીતનો ગણાય છે. અને એક ભાગના ચાર નાના ટુકડા કરી અધ્વર્યુ, હોતા, બ્રહ્મા અને અગ્નીત એ ચારે જણુ એક એક ભાગ ભક્ષણુ કરે છે. પુરોડાશના બીજા બે ભાગ રાખી મુકવામાં આવે છે. બધી ક્રિયા પુરી થયા બાદ બ્રહ્મા અને યજમાન એ બંને ભાગ ખાઈ જાય છે. પહેલા ને બીજા બંને પુરોડાશનો થોડો ભાગ ધીવાળો કરવામાં આવે છે. એ ધીવાળા ભાગનું નામ ઇંડા. યજમાન અને ચારે ઋત્વિઃ, બધા મળી આ ઇંડાનું ભક્ષણુ કરે છે. આ ઇંડાભક્ષણુ એ એક વિશિષ્ટ ખાત છે. અત્યારે હું એ સંબંધમાં વધુ કહીશ નહિ. પરંતુ આપ આ ઇંડાને ખાસ યાદ રાખશો. એ સંબંધમાં ઘણી વાતો આગળ કહેવામાં આવશે. ઇંડાભક્ષણુનું તાત્પર્ય સમજ્યા વિના યજનું તાત્પર્ય સમજશો નહિ. આ ઇંડાનો જ એક ભાગ હોતા ગુદો જ ખાય છે. એ ભાગનું નામ અવાન્તર ઇંડા પડયું છે. આ હવિઃશેષભક્ષણુ રિવશ્ચૃત યાગ પછી અને અનુયાજ યાગ પહેલાં પુરું કરવામાં આવે છે. કેવળ બ્રહ્મા અને યજમાનનો ભાગ યજસમાપ્તિ પછી ખાવાને માટે રાખી મુકવામાં આવે છે.

અનુયાજયાગ સાથે પૂર્ણમાસ યજની મુખ્ય ક્રિયાઓ એક રીતે પૂર્ણ થઈ જાય છે. હવે સમાપ્તિ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, તે જોઈએ. પ્રસ્તર નામના દાબના પુળા વિષે આપને સાંભરતું હશે. થોડો દાબ બાંધી વેદિ-પર રાખવામાં આવતો, તેનું નામ પ્રસ્તર. પરંતુ એ પ્રસ્તરને કેવળ દાબની સળીઓજ માનવાની નથી. તેમાં યજમાનનું સ્થરીર કદપવામાં આવ્યું હોય છે. અનુયાજયાગ પછી એ પ્રસ્તર આહવનીયના અગ્નિમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. પ્રસ્તર બ્યારે સળગતો હોય, ત્યારે યજમાન સ્વર્ગમાં જાય છે, એમ સમજવામાં આવે છે. પ્રસ્તર સળગી ગયા બાદ યજમાન સ્વર્ગમાં જઈ દેવતાઓ સાથે મળી ગયો છે, એમ સમજવામાં આવે છે. પ્રસ્તર

સળગતો હોય ત્યારે અધ્વર્યુની આગા લાઇ હોતા કેટલાક મંત્રો બજે છે. એ મંત્રોનું નામ સુક્તવાક્. પ્રસ્તર સળગી ગયાબાદ આશીર્વાદસૂચક બીજા કેટલાક મંત્રો બજે છે, એનું નામ શંશુવાક્. આપને યાદ હશે કે યજુની શરુઆતમાં ત્રણ સમિતનાં લાકડાં વડે આહવનીય અગ્નિને ધેરી રાખવામાં આવતો. એ સમિતનું નામ પરિધિ પડતું. મનુષ્યહોતા દેવહોતા અગ્નિને આહવનીય સ્થાને બોલાવી લાવે છે, એ વાત આપ જાણો છો. એ દેવહોતા અગ્નિનાં શરીરરૂપે એ પરિધિને કલ્પવામાં આવી હોય છે. હવે એ પરિધિને અગ્નિમાં નાખી દેવામાં આવે છે; દેવહોતા યજુરચળમાંથી ચાલ્યો જાય છે, તે વખતે અધ્વર્યુ વિશ્વદેવોને ઉદ્દેશે થોડા આજ્ઞાવડે હોમ કરે છે; એ હોમનું નામ સંસ્થેવ હોમ. એ યાગ નથી પણ હોમ છે, એ હોમ સાથેજ યજમાનનું અનુષ્ઠાન સમાપ્ત થાય છે.

અત્યાર સુધીમાં આપ અકળાઇ ગયા હશે. હું પણ અહીં સમાપ્ત કરી આપને રજા આપત, પરંતુ યામિકો રજા આપતા નથી. યજમાનને માટે અનુષ્ઠાન સમાપ્ત થયું. પરંતુ યજમાનપત્નીનું અનુષ્ઠાન હજુ પુરું થયું નથી. મેં અગાઉ કહ્યું છે કે ગાર્હપત્ય અગ્નિ સાથે યજમાનપત્નીને ખાસ સંબંધ છે અત્યાર સુધી તે ગાર્હપત્ય પાસે બેઠી હોય છે. અત્યાર સુધીમાં જોટલા યાગ થયા, તે બધા આહવનીય અગ્નિમાં થયા છે; ગાર્હપત્યમાં કોઇપણ યાગ થયો નથી. હવે ક્ષત્રા સિવાય બીજા ત્રણ જણો અતિવૃક્ત યજમાન-પત્ની પાસે આવી ગાર્હપત્ય અગ્નિમાં કેટલીક આહુતિ આપે છે. આહુતિમાં આજ્ઞા વપરાય છે. આહુતિના દેવતા યથાક્રમે સોમ, ત્વષ્ટા, દેવપત્નીઓ અને અગ્નિગૃહપતિ ગણાય છે. અગ્નિગૃહપતિ તો ગાર્હપત્ય અગ્નિનો દેવ છે. અગ્નિગૃહપતિને યજમાન ન મળે તે ગૃહિણી કેમ સહન કરે? વળી દેવ-તાઓની સ્ત્રીઓને પણ તે શામાટે જુલો? મુખ્ય યાગ પછી જેમ હવિઃશેષ બાકી કરવામાં આવે છે. તેજ રીતે આ યાગ પછી પણ યજમાનપત્નીને હવિઃશેષ બાકી કરવું પડે છે. બાકી કર્યા બાદ સુક્તવાક્ બજાવામાં આવતું

નથી પણ શંખવાડ્ બણવામાં આવે છે, અને સંસ્તવ હોમ પણ કરવામાં આવે છે. યજ્ઞમાનપત્નીના આ યાગનું નામ પત્ની-સંયાજ યાગ પડેલું છે.

દક્ષિણાગ્નિમાં અત્યાર સુધી કોઈપણ આહુતિ આપવામાં આવી નથી. હવે અધ્વર્યુ દક્ષિણાગ્નિમાં જરા આજ્ય હોમે છે. પુરોડાશ તૈયાર કરતી વેળા જે કંઈ કણક પડી રહી હોય, તે વિશ્વદેવોને ઉદ્દેશે અગ્નિમાં નાખવામાં આવે છે. દેવહોતાના બોલાવવાથી જે દેવતાઓ યજ્ઞભાગ મેળવવાને માટે આવ્યા હતા, તેઓ હજી યજ્ઞસ્થળ તજી ગયા નથી. અધ્વર્યુ ફરી આવી તેઓને માટે આહવનીય અગ્નિમાં થોડું આજ્ય હોમે છે. ત્યારે તેઓ આદ્યા જાય છે. આનું નામ સમિષ્ટ-યજ્ઞુર્હોમ છે. વેદિપર યજ્ઞની સામગ્રી રાખવા માટે જે દાબ બિછાવવામાં આવ્યો હતો, તેપણ આહવનીયમાં નાખી દેવામાં આવે છે. યજ્ઞ શરૂ કરતી વેળા પ્રણીતા નામનું પાણી લાવી યજ્ઞની રક્ષા માટે આહવનીયની પૂર્વ બાજુએ રાખવામાં આવ્યું હતું; યજ્ઞ પૂરો થતાં એ પાણી વેદિપર ઢાળી નાખવામાં આવે છે. પુરોડાશને માટે ડાંગર કે જવ ખાંડતાં જે ફાતરાં પજાં હોય, તે રાક્ષસને આપવાનાં હોય છે, એથીજ તેઓ ખુશી થાય છે, માટે રાક્ષસને ઉદ્દેશે એ ફેંકી દેવામાં આવે છે.

આ ક્ષપ્તે યજ્ઞ સમાપ્ત થયો. યજ્ઞમાનને હવે દેવત્વ મળ્યું છે; એટલુંજ નહિ પણ તે દેવતાઓમાં પરમ દેવતા જે વિષ્ણુ, તે વિષ્ણુનું પદ મેળવવાની પ્રાર્થના કરવા તૈયાર થયો છે. આપ જણાવો કે વિષ્ણુએ ત્રણ ડગલાં વડે ત્રણ લોક તાબે કર્યા હતાં. સમસ્ત વૈદિક સાહિત્ય વિષ્ણુનાં આ ત્રણ ડગલાંના માહાત્મ્યથી ભરપૂર છે. તે મુજબ યજ્ઞમાન ત્રણ ડગલાં ભરી પૂર્વે મુખે આહવનીય સુધીની જગા ફરે છે, એનું નામ વિષ્ણુકંઠ-પ્રકંઠમ્ છે. પૂર્વે દિશામાં દેવતાઓનું સ્થાન છે; યજ્ઞમાન પૂર્વ તરફ જોઈ જોશે છે કે “મેં પ્રકાશમાં ગમન કર્યું છે; હું પ્રકાશ સાથે બળી ગયો છું.” ત્યારબાદ

યજમાન સૂર્ય અને ગાર્હપત્ય અગ્નિનું ઉપસ્થાન કરી પ્રાર્થના કરે છે કે
 “હે ગૃહપતિ અગ્નિ, હું તારાવડે સારો ગૃહપતિ થાઉં એવું આપ.”
 પોતાના પુત્રનું નામ બોલી કહે છે કે “મારો આ પુત્ર આ વીર કર્મને
 અનુક્રમે વિસ્તારવાળું કરો.” ત્યારબાદ આહવનીય અગ્નિનું ઉપસ્થાન કરી
 યજ્ઞને આગલે દિવસે જે વ્રત લીધું હતું તે વ્રતનું વિસર્જન કરે છે. વિસ-
 ર્જન કર્યા બાદ યજ્ઞશાળાની બહાર આવી યજમાન અને બ્રહ્મા પુરોડાશનો
 જે ભાગ તેઓને માટે સુકી છાંડવામાં આવ્યો હતો, તે ખાઈ જાય છે.
 છેવટે બ્રહ્મા આહવનીયમાં સમિત નાખી પૂર્ણમાસ ઇષ્ટિની સમાપ્તિ કરે છે.
 યજ્ઞ પુરો કર્યા બાદ ઋત્વિજને દક્ષિણા આપવી પડે છે. પૂર્ણમાસ યજ્ઞ દરેક
 ગૃહસ્થને કરવોજ જોઈએ. ધનવાન કે દરિદ્ર બધાને એ યાગ કરવોજ પડતો.
 દક્ષિણા ખરચાળ નહોતી. યજ્ઞની શરુઆતમાં દક્ષિણાગ્નિ પર ચાર ઋત્વિજને
 મુરો પડે તેટલો ભાત પકવવામાં આવતો. એ ભાત રંધાઈ જતાં એ અન્ન
 દક્ષિણામાં અપાતું. યજ્ઞ પુરો થયે ઋત્વિજને એ અન્ન જમતા, એથી યજ્ઞની
 દક્ષિણા વળી જતી.

પૂર્ણમાસ યજ્ઞનું વિવરણ કર્યું, એ પરથી ઇષ્ટિયાગ શું છે, તે આપ
 સમજી શક્યા હશે. હવે પશુયાગ વિષે વિચારીએ. પશુયાગ નાના પ્રકારના
 છે. તેમાંનો એક પશુયાગ ફરજિઆત હતો. એનું નામ નિરઢ પશુબંધ હતું.
 દર વરસે વર્ષાઋતુમાં પૂર્ણિમા અથવા અમાવાસ્યાને દિવસે એ યાગ કરવો
 પડતો. કોઇ કોઇ મત મુજબ વરસમાં એ વાર કરવો પડતો; ઉત્તરાયણ અને
 દક્ષિણાયન સંક્રાન્તિપર. એ પશુયાગ બીજા બધા પશુયાગના મૂળ રૂપ હોવાથી
 એનું વિવરણ કરતાં બીજા બધા પશુયાગનું સાધારણ જ્ઞાન થઇ જશે.

ઇષ્ટિયાગમાં ચાર ઋત્વિજનેની જરૂર પડે છે. અધ્વર્યુ, હોતા, બ્રહ્મા
 અને અગ્નીત. પશુયાગમાં બીજા એ માણસોની જરૂર પડે છે. એક અધ્વર્યુનો
 મહાકારી, તે પ્રતિપ્રસ્થાતાના નામથી ઓળખાતો. એક બીજો હોતાનો
 મહાકારી ઐવ્યવરણના નામથી ઓળખાતો. આ છ ઋત્વિજનેની મદદથી

પશુયાગ શરુ થતો. ઇષ્ટિયગમાં યજ્ઞો સરંજમ રાખવા માટે જે વેદિ રાખવામાં આવતી, તે વેદિની પશ્ચિમે ગાર્હપત્ય અને પૂર્વે આહવનીય અગ્નિ રહેતો. પશુયાગમાં તે સિવાય એક ખીજી વેદિ બનાવવામાં આવતી. એનું નામ પાશુક વેદિ હતું. આહવનીય અગ્નિની પૂર્વ બાજુએ આ વેદિ બનાવવામાં આવતી. આ પાશુક વેદિના ઉપરના ભાગમાં એક ખીજી નાની વેદિ બનાવવામાં આવતી; તે ઉત્તર-વેદિના નામથી ઓળખાતી. યજ્ઞશાળાની ઉત્તર બાજુએ માટી ખોદી એ માટીથી ઉત્તર-વેદિ બનાવવામાં આવતી. માટી ખોદતાં જે ખાડ પડતી, તે ખાડ ચાતવાલુનના નામથી ઓળખાતી. ચાતવાલુની પાસે પાશુક વેદિની ધૂળનો ઢગલો કરી સંખવામાં આવતો. એ ઢગલાનું નામ ઉત્કર હતું. ઉત્તર વેદિનો મધ્ય ભાગ નાભિના નામથી ઓળખાતો. આહવનીયમાંથી અગ્નિ આણી એ નાભિમાં રાખવામાં આવતો. નાભિમાંના એ અગ્નિમાં વળી નવીન અગ્નિ નાખવામાં આવતો. અરણિ ધસી અગ્નિ મન્યન કરી એ નવીન અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવામાં આવતો. નાભિમાં એ બંને અગ્નિ એકત્ર કરતાં જે અગ્નિ ઉત્પન્ન થતો તે નવા આહવનીય રૂપે ગણાતો. સારથી જુનો આહવનીય પેતાનો દરજ્જો શુભાવી ગાર્હપત્યનું કામ કરતો. પાશુક વેદિ પર પશુયાગ માટે જોડતો સરંજમ અને આકૃતિનું દ્રવ્ય રાખવામાં આવતું.

પશુબંધનને માટે યૂપની જરૂર પડતી. એ યૂપ લાકડાનો ચાંબસો માત્ર હોય છે. અધ્વર્યુ પોતે સુતારની સાથે બહાર જઈ ઝાંઝી કાળ કાપી આણતો. એ કાળીપરથી ડાંખળાં અને પાંદડાંઓ કાઢી નાખી તેમાંથી અષ્ટકોણ સ્તંભ બનવા ખુટો તૈયાર કરવામાં આવતો. યૂપ જોખમાં જોડા પાંચ હાથ લાંબો બનાવવામાં આવતો; એકાદ હાથ ઉંડો માટીમાં હિતારવામાં આવતો. પાશુક વેદિની પૂર્વ દિશાએ એ ખુટો ખોડવામાં આવતો. અષ્ટકોણ યૂપની ટોચપર એક સુગઢ રહેતો; તેનું નામ ચપલ હતું. યૂપના પાયા પર ધી ચોપડવામાં આવતું, એ કિષ્કિતું નામ યૂપમાંજ

હતું. ત્યારપછી દોરી બાંધવામાં આવતી, એ દોરી 'રશના' નામથી ઝોળ-
ખાતી. એ રશનામાં એક લાકડું પરાવવામાં આવતું, એ લાકડું સ્વરૂના
નામથી ઝોળખાતું. દરેક કામ અધ્વર્યુને કરવું પડતું, અને હોતા દરેક કર્મને
અનુકૂળ ઋક્ મંત્રો ભણતો. આ પ્રમાણે યુગ પશુબંધન યોગ્ય થતો.

બાધ્યા પહેલાં પશુને બે કોળી દાબ વડે સ્પર્શ કરવામાં આવતો;
એનું નામ ઉપાકરણ. પશુનાં બે શીંગડાં વચ્ચે દોરી બાંધી એ દોરી યુપની
રશના સાથે બાંધવામાં આવતી. આ પ્રમાણે પશુબંધન થતું, તેનું નામ
પશુ-નિયોજન હતું. પશુનાં કપાળપર ધી ચોપડવામાં આવતું.

નિયોજન કર્યા બાદ યાગની તૈયારી થતી. યાગનો આરંભ લગભગ
છષ્ટિયાગના આરંભ જેવોજ હતો. ઉત્તર વેદિની નાભિમાં જે નવીન આહ-
વનીય અગ્નિ સ્થાપવામાં આવ્યો હતો, તેમાં સામિધેની મંત્રોવડે સમિત્
નાખી અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવતો. ત્યાર પછી એ અગ્નિમાં આધાર
હોમ કરી દેવહોતા અગ્નિનું વરણ કરવામાં આવતું. ત્યારબાદ મનુષ્ય
હોતાનું વરણ કરવામાં આવતું. આ વરણની વિધિ છષ્ટિયાગ જેવીજ હતી.
વરણ થતાં દેવતાઓ યગ્નસ્થળે હાજર થતા. હવે મુખ્ય યાગની પહેલાં
કરવામાં આવતા પ્રયાજ યાગની વિધિ શરૂ થતી. છષ્ટિયાગમાં માત્ર પાંચ
પ્રયાજ થતા. પશુયાગમાં એ સંખ્યા અગિઆરની થતી. એ અગિઆર
યાગના દેવતા પણ અગિઆર હતા. છષ્ટિયાગના પાંચ દેવતા તો કાયમ
રહેતા; તે સિવાય બીજા છ દેવતા પશુયાગમાંના પ્રયાજ યાગમાં આહુતિ
ઝેળવતા. એ અગિઆર દેવતાનાં નામ અનુક્રમે આ મુજબ હતાં. (૧)
સેમિત્, (૨) તનૂનપાત્, અથવા નરાયંસ; (૩) ઇકઃ, (૪) વર્હિઃ, (૫) દુરઃ,
(૬) ઉપાસાનકંતૌ, (૭) દૈવ્યૌ હોતરૌ, (૮) ત્રિસ્રઃ દેવ્યઃ, (૯) હા, સરસ્વતી
એને ભારતી, આ ત્રણ દેવી. તેઓ ત્રણે એક અને એકમાં ત્રણ ગણાતી;
એ ત્રણ દેવતાની વાત આપ ધ્યાનમાં રાખશો; એ સંબંધમાં ઘણી બાબત

અર્ચવાની છે.) (૯) ત્વષ્ટા, (૧૦) વનસ્પતિ, (૧૧) સ્વાહાકાર. પ્રત્યેક પ્રયાજ યાગની પહેલાં મૈત્રાવરણની આજ્ઞાથી હોતા યાજ્યા મંત્ર બહુતો. પશુયજ્ઞમાં પ્રયાજ યાગના યાજ્યા મંત્રમાં જરા વિશિષ્ટતા છે. આ યાજ્યા મંત્રનું નામ આપ્રી મંત્ર છે. દેવતાને ખુશી કરવા માટે વપરાતા હોવાથી આ મંત્રનું નામ આપ્રી મંત્ર પડ્યું છે. ઋગ્વેદ સંહિતામાં અનેક આપ્રી સૂક્ત છે. દરેક સૂક્તમાં આ અગિઆર દેવતાને ઉદ્દેશે અગિઆર આપ્રી મંત્ર મળી આવે છે. તે સૂક્તોમાંનું અઠેક અઠેક ઋષિએ જાહેરમાં મૂક્યું છે. કોઈ સૂક્ત વશિષ્ઠનું, કોઈ વિશ્વામિત્રનું, કોઈ જમદગ્નિનું ઇત્યાદિ. યજમાન જે ઋષિનાં જોતમાં જન્મ્યો હોય, તે ઋષિએ પ્રચારમાં મૂકેલા આપ્રી મંત્રો યાગ વખતે વાપરવામાં આવતા, માટે જુદા જુદા યજમાનો માટે પ્રયાજ યાગમાં વપરાતા યાજ્યા મંત્ર અથવા આપ્રી મંત્ર જુદા જુદા ગણાતા. અગિઆર પ્રયાજમાંના પહેલા દશમાં આહુતિનું દ્રવ્ય આજ્ય ગણાતું. છેલ્લા પ્રયાજમાં આજ્યાહુતિ આપવામાં આવતી નહિ. તે વખતે પશુના પેટ ઉપર નાભિની પાસેનો મેદ કે જે વપાના નામથી ઓળખતો તેની આહુતિ આપવામાં આવતી. આ વપાદારા છેલ્લા પ્રયાજના દેવતા સ્વાહા-કૃતિના ઉદ્દેશે યાગ કરવામાં આવતો, માટે પહેલા દશ પ્રયાજ પુરા થયા બાદ છેલ્લા પ્રયાજ પહેલાં પશુવધની તૈયારી કરવી પડતી.

જે વ્યક્તિ પશુવધ કરતી, તેનું નામ શમિતા હતું. પાશુક વેદિની ઉત્તરે ચાતવાલની પાસે પશુવધનું સ્થાન રાખવામાં આવતું. એ સ્થાન શામિત્ર દેશના નામથી ઓળખાતું. તે ઠેકાણે પશુનું સરીર પકવવાને માટે અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવતો. એ અગ્નિ શામિત્રઅગ્નિ કહેવાતો. એક ઋત્વિક કે જે અગ્નીતના નામથી ઓળખાતો, તે ઉત્સુક અર્થાત આમળી મશાલ સળભાવી પશુની ચારે બાજુએ ફેરવતો. તેનું કારણ એ હતું કે રાક્ષસો પશુપર હસ્તો ન કરી શકે. રાક્ષસો અગ્નિથી બહુ ડરે છે. આ અગ્નિ ફેરવવાની ક્રિયાનું નામ પર્યગ્નિકરણ. એ વખતે હોતા પશુવધ માટે

શ્રમિતાને નીમતો. જે મંત્રદ્વારા એ નિમણુક થતી તે મંત્ર ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં આપેલો છે. મંત્રમાં એક બે વાતો આપને નવાધ પમાડે એવી છે. મંત્રમાં કહેવાય છે કે “એ પશુવધના કર્મમાં એની મા અનુ-મતિ આપો, સહોદર માતા અનુમતિ આપો, એના મિત્રો અને ટોળામાંના ખીજાં પશુઓ પણ અનુમતિ આપો.” વળી કહેવાય છે કે—“એના પગો ઉત્તર દિશાનો આશ્રય મેળવો, ચક્ષુ સૂર્યનો આશ્રય મેળવો, પ્રાણ વાયુને, જીવન અંતરિક્ષનો, કાન બધી દિશાઓનો અને શરીર પૃથ્વીનો આશ્રય મેળવો.” છેવટે કહેવામાં આવે છે કે “હે વધકર્તા, આ પશુનું હનન કરો—હનન કરો; અપાપ-અપાપ-અપાપ. આ કર્મમાં જે સુકૃત થાય, તે અમને અર્પણ થાઓ; જે દુષ્કૃત થાય તે ખીજાઓને અર્પણ થાઓ.” મંત્ર બણાઇ રહ્યાબાદ અગ્નીત ઉત્સુક હાથમાં લઇ આગળ ચાલે છે. શ્રમિતા દોરી પકડી પશુને દોરે છે. તેની પાછળ પ્રતિપ્રસ્થાતા, અધ્વર્યુ અને યજ્ઞ-માન ચાલે છે. શામિત્ર દેશમાં અર્થાત્ વધસ્થાનમાં ઉપસ્થિત થઇ અધ્વર્યુ ભૂમિ પર એક કોળી તણુખલાં ફેંકે છે અને યજ્ઞમાન તથા બધા ઋત્વિજો ત્યાંથી પાછા ફરી જાણે હત્યાકર્મ જોવા ન ઇચ્છતા હોય તેમ મોં ફેરવી બેસે છે. વધ કરવાની રીત વિષે ન કહીએ તો ઠીક. આસ ફંધી વધ કરવામાં આવતો. એવી રીતે કરવામાં આવેલા વધનું નામ સંજ્ઞપન હતું. વધ થયા બાદ યજ્ઞમાન, યજ્ઞમાન પત્ની અને અધ્વર્યુ પાણી રેડી પશુને ઘોષ નાખતા. અધ્વર્યુ પેટ ચીરી વપા ટાઢી બેતો. તેનો સહકારી પ્રતિ-પ્રસ્થાતા બે લાકડાંવડે એ વપા ઉપાડી શામિત્ર અગ્નિમાં તપાવતો. પછી ઉત્તરવેદિની નાભિમાંના આહવનીય અગ્નિપર પકડી રાખતો. અગ્નિના તાપથી વપા ગળી જઈ ટીપે ટીપે અગ્નિમાં પડતો. અધ્વર્યુ તેનાપર ધી રેડતો. એ વપાનો થોડો ભાગ વિધિપૂર્વક આપ્રી મંત્ર બણ્યા બાદ અગ્નિમાં નાખી છેલ્લો પ્રયાજ યાગ પૂર્ણ કરવામાં આવતો. વપાનો બાકી રહેલો ભાગ મુખ્ય યાગ માટે રાખી ચૂકવામાં આવતો.

હું નિરૂદ્ધ પશુબંધ નામના કરજિયાત પશુયાગ વિષે કહું છું. એ યાગના મુખ્ય દેવતા ઇંદ્ર અને અગ્નિ છે. પ્રયાજ યાગ બાદ અધ્વર્યુ તેના ઉદ્દેશે પ્રથમ વપાહુતિ આપતો. વપાહુતિ બાદ પુરોડાશની આહુતિ અને છેવટે પશુનાં અંગની આહુતિ આપવામાં આવતી. પૂર્ણમાસ યાગ પ્રસંગે કહ્યું છે કે ત્યાં મુખ્ય આહુતિ પુરોડાશની ગણાય છે. પશુયાગની આહુતિનું દ્રવ્ય પશુનો વપા અને પશુનું માંસ ગણાય છે. પરંતુ પશુમાંસ સાથે પુરોડાશની આહુતિ ન આપે તો પશુયાગ સંપૂર્ણ થતો નહિ. ઇષ્ટિયાગમાં અધ્વર્યુ જે રીતે પુરોડાશ તૈયાર કરી રાખતો, તેજ રીતે અહીંપણ તેને પુરોડાશ તૈયાર કરવો પડતો. વપાહુતિ બાદ એક તરફ શામિત્રાગ્નિમાં પશુનાં અંગ પ્રત્યંગ પકવવામાં આવતાં. બીજી તરફ અધ્વર્યુ પુરોડાશ યાગ કરતો.

પશુનાં બધાં અંગ મેધ્ય અર્થાત્ આહુતિયોગ્ય ગણાતાં નહોતાં. હૃદય, જીભ વગેરે અગિઆર અંગ મુખ્ય દેવતાને આહુતિ આપવા યોગ્ય ગણાતાં. પશુનું કોહી રક્ષસોને પ્રાપ્ત થતું. તે ઉત્કરમાં અર્થાત્ યમશાળાત્થી બહાર આવજનાસ્તૂપમાં ફેંકી દેવામાં આવતું. જે પશુવધકર્તા શમિત્રા હોય તેજ છરી વડે પશુનાં અંગો કાપતો અને પશુમાંસ હાંડીપર ચઢાવી પકવતો.

પુરોડાશ આહુતિ અપાછ રહ્યાબાદ શમિત્રા ખબર આપતો કે પશુનું શરીર પાછી ગયું છે, ત્યારે અધ્વર્યુ આવી મુખ્ય દેવતા ઇંદ્ર અને અગ્નિને ઉદ્દેશે પશુનાં અંગની આહુતિ આપતો. તે વખત મૈત્રાવરુણ અનુવાક્યા અને હોતા યાજ્ઞ્યાનો પાઠ કરતા. માંસ પકવતી વેળા હાંડીમાં ચરખીનો ભાગ ઉપર તરી આવતો. એ ચરખીમાં દહીં અને ધી મેળવી વનસ્પતિ દેવતાને ઉદ્દેશે એજ સમયે આહુતિ આપવાનો રિવાજ હોતો.

મુખ્ય યાગ પછી સ્વિષ્ટકૃત યાગ થતો. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ તે યાગ રૂદ્ર દેવતાને ઉદ્દેશે થતો. પશુનાં કેટલાંક અંગ એ માટે નક્કી કરેલાં હતાં.

ત્યારપછી હવિઃશેષ ભક્ષણ. ઋત્વિજે પોતપોતાનો ભાગ ખાઈ જતા,

અને યજ્ઞમાન તથા હ ઋત્વિજને ઝેડીસાથે બેસી ઇડાનું ભક્ષણ કરતા. પૂર્ણમાસ યાગ પ્રસંગે કહ્યું છે તેમ આ ઇડાભક્ષણમાં ગૂઢ તાત્પર્ય સમાવેલું છે; તે તાત્પર્ય પાછળ સમજવામાં આવશે; તે તાત્પર્ય સમજ્યા વિના મનુનું તાત્પર્ય સમજવાનું નથી.

મુખ્ય યાગ પુરે થયો. ત્યારપછી અનુયાજ. ઇષ્ટિયાગમાં અનુયાજની સંખ્યા ત્રણની છે, પરંતુ પશુયાગમાં અનુયાજની સંખ્યા અગિઆરની હોય છે. પ્રયાજની પેઠે અનુયાજ પણ અગિઆર હોય છે. પ્રયાજના દેવતાઓના ઘણાખરે ભાગ અનુયાજના દેવતાઓમાં આવી જાય છે. દહીં મેળવેલાં ધી વડે એ અગિઆર આહુતિ આપવામાં આવે છે. અધ્વર્યુ આહુતિ આપે છે, અને તેના સહકારી પ્રતિપ્રસ્થાતા બીજે સ્થળે અગ્નિ સળગાવી પશુમાંસદ્વારા ઉપયાજ હોમ કરે છે. આ ઉપયાજ હોમ પશુયાગમાંજ છે, ઇષ્ટિયાગમાં નથી. એ યાગ નથી પણ હોમ છે. યાગ અને હોમ વચ્ચે શો તફાવત છે, તે પાછળ બતાવ્યું છે. યુગ પર જો સ્વરૂ નામનો લાકડાનો કકડો બાંધ્યો હતો, તે આ સમયે આગમાં નાંખી દેવામાં આવે છે.

ત્યારબાદ પત્નીસંયાજ થાય છે. યજ્ઞમાનની પત્ની એ યાગ ગાર્હપત્ય અગ્નિમાં કરે છે. આહુતિનું દ્રવ્ય પશુનું પૂછડું ગણાય છે. આ યાગ સાથે પશુયાગ સમાપ્ત થાય છે. સૂક્ત-વાદ્, શંયુવાદ્ વગેરેના પાઠથી માંડી યજ્ઞમાનનું વિષ્ણુક્રમપ્રક્રમણ અને વ્રતવિસર્જન સુધી નાં યાગ સમાપ્તિસૂચક કર્મો ઇષ્ટિયાગની માફક કરવામાં આવે છે માટે તેનો પુનરુલ્લેખ નકામો છે.

અધા શ્રૌત યજ્ઞને ઇષ્ટિયાગ, પશુયાગ અને સોમયાગ આ ત્રણ પ્રધાન શ્રેણીમાં વહેંચી શકાય. સોમયાગ વિષે આવતે વારે કહીશ. ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગના બે નમુના આપ્યા. એ વિવરણ સાંભળી આપ જરૂર કંટાળ્યા હશે. ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગનું વિવરણ સાંભળી આપને શ્રૌતકર્મો પર અદા પેદા થઈ છે કે નહિ તે કહી શકતો નથી. આમને અદા થાઓ કે ન થાઓ પણ

એ બધી ક્રિયા એક સમયે વેદપંથી સમાજમાં પરમ અદ્વાપૂર્વક કરાતી હતી. આપ મસ્કરીમાં કહેશે કે આ બધી ક્રિયા સંપૂર્ણ બુદ્ધિવિનાની (irrational) છે; મનુષ્યની પ્રજ્ઞા, મનુષ્યની સુરથ વિચાર બુદ્ધિ, કોષપણ રીતે એ બધાનું સમર્થન કરી શકે તેમ નથી. તેમ હોઈ શકે. અંગ્રેજીમાં જેને રિલિજન કહે છે, તે બધી રીતે પ્રજ્ઞાની મર્યાદા બહાર છે. સુધરેલ કે અણધર જંગલી સમાજના લોકો આવાં અનુદાનોમાં શ્રદ્ધા રાખે છે; ફેર કેવળ માત્રાગત છે; માટે જેઓ માનવતત્ત્વની આલોચના કરવા તૈયાર થયા છે, તેઓને માનવ પ્રકૃતિના આ અંશની આલોચના ન કરવાનું પાલવે તેમ નથી. એને માનવજી દુર્બળતા માનવી હોય, તો તેમ માનો; પરંતુ એને પાશવિકતા કહી શકવાના નથી કારણકે પશુઓમાં આ બધાં અનુદાનો નથી, પશુઓમાં આ દુર્બળતાનું દર્શન થતું નથી, કોષપણ પશુ કોષપણ ધર્મ પાળતું નથી. એ માનવત્વ છે, તે કદીપણ પશુત્વ નથી.

દેવતા તત્ત્વના સંબંધમાં એક મત આજકાલ ખૂબ પ્રચલિત થઈ પડ્યો છે. એ મતને જીવદેહપાર્થક્યવાદ (Animism) કહે છે. પંડિતો કહે છે કે આ જીવદેહપાર્થક્યવાદમાંથી બધા ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જંગલી લોકો આખી પૃથ્વીને દેવતામય દેખે છે. બધા પદાર્થોનો એક એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે. એ બધા દેવ સૂક્ષ્મશરીરધારી છતાં મનુષ્યની પેઠે રાગદ્વેષને અધીન છે. તેઓની સત્તા મનુષ્ય કરતાં ઘણી જ વધુ છે. ઘણીખરી જગતની ઘટના તેઓજ ઘટાવે છે. મનુષ્યનું શુભ કે અશુભ કરવું, એ પણ તેઓની સત્તાની વાત છે. વૈજ્ઞાનિકો જગદ્વ્યાપારને યંત્રના હિસાબથી નિહાળવા ઇચ્છે છે. યંત્રમાં અનિમિત્તપણું હોતું નથી. એ નિર્દિષ્ટ નિયમોને અધીન છે. અવૈજ્ઞાનિક અસંસ્કૃત મનુષ્યો જે નિયમોનું અસ્તિત્વ જાણતા નથી, તે નિયમોને સ્વયં દેવતાઓની સ્થાપના કરે છે. આનું નામ જીવદેહપાર્થક્યવાદ. વિજ્ઞાનવિદ્યાની ઉત્પત્તિ સાથે મનુષ્યમાંથી જીવદેહપાર્થક્યવાદ ધીમે ધીમે દૂર થતો જાય છે. એકી સાથે જતો રહેતો નથી. આપ જાણો છો કે

આ સૌર જગતના ગ્રહ ઉપગ્રહો નક્કી કરેલા નિયમોવડે ગતિ કરી રહેલા છે. ન્યૂટનની પહેલાં કેપ્લરે એ નિયમો શોધી કાઢ્યા હતા. એ માટે વિજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં કેપ્લરનું સ્થાન બહુ ઉચું છે. એટલુંજ નહિ પણ કેપ્લર ન જન્મ્યા હોત તો ન્યૂટન પોતાની હોશિયારી બતાવી શકત કે નહિ એ પણ સંદેહ જેવું થઈ પડ્યું છે. પરંતુ એ કેપ્લર પણ જીવદેહપાર્થક્યવાદનો ઉપદ્રવ ટાળી શક્યા નહોતો. ગ્રહો આ પ્રમાણે નિશ્ચિત રસ્તે કેમ ગતિ કરી રહ્યા છે, એ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં કેપ્લર કહી ગયો છે કે પ્રત્યેક ગ્રહની એક એક અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે, તે દેવીઓ પોતપોતાનાં વાહનને આ પ્રમાણે ફેરવે છે. આનું નામ જીવદેહપાર્થક્યવાદ. એ બધી અધિષ્ઠાત્રીઓની શક્તિ કેટકેટલી છે, તે જાણવામાં આવ્યું નથી; માટે એ બધીને ખુશી રાખવી જોઈએ. દેવતાઓને ખુશી રાખવાના પ્રયત્નમાંથી ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પંડિતો કહે છે કે એમાંથીજ પૂજાઅર્ચના, યાગયજ્ઞ વગેરેની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એનાં મૂળમાં મનુષ્યોનો સ્વાર્થ રહ્યો છે. ધીમે ધીમે સુધારો વધતો જાય છે, તેમ તેમ જૂની ક્રિયાઓમાં મહત્તર ઉદ્દેશનો આરોપ થતો જાય છે. સુધારો વધતો જાય છતાં જુની ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ તેમાં નવીન ઉદ્દેશનો આરોપ કરવામાં આવે છે. ઇ. ખી. ટેલર એક પ્રસિદ્ધ માનવતત્ત્વ-વિત્ છે. તે જીવદેહપાર્થક્યવાદ (Animism theory)નો પ્રધાન પ્રચારક છે. તેણે સુધરેલા અને જંગલી સમાજનાં અનુષ્ઠાનોનો સંગ્રહ કરી વૈજ્ઞાનિક રીતિવડે એ બધી ક્રિયાઓનું વિશ્લેષણ કરી ચર્ચા કરી છે. તે કહે છે કે, ધર્માનુષ્ઠાનનાં મૂળમાં કોઈપણ જાતનું નૈતિક તત્ત્વ (ethical element) હોતું નથી એમ કહીએ તો ચાલે. જો હોય તો તે અલ્પ અને ખીજરૂપે હોય છે. ઉત્તર સમાજમાં આવી તેજ ધર્માનુષ્ઠાનનું કેન્દ્ર થઈ પડે છે. ટેલર એક સ્થળે યાગયજ્ઞ સંબંધમાં કહે છે, કે Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the inten-

tion with which the worshipper performs it.^૧ અનુષ્ઠાન ગમે તેવું હોય પણ આ પ્રયોજન (intention) એ જ મુખ્ય બાબત છે. જે પ્રયોજન રાખી કર્મ કરવામાં આવતું હોય, તે પ્રયોજન જ ધર્મતા, ઇતિહાસમાં મુખ્ય વિષય ગણાય છે. ટેલર સાહેબે ધર્મકર્મનાં અનુષ્ઠાનની અભિ-વ્યક્તિના ત્રણ ચરના સંબંધમાં ત્રણ સંભાવના ખડી કરી છે. પહેલી gift theory અર્થાત્ સકામ કર્માર્પણની સંભાવના, ચારપછી homages theory અર્થાત્ નિષ્કામ કર્તવ્ય કર્મની સંભાવના, અને સૌથી ઉપ્પલી aggregation theory અર્થાત્ પૂર્ણ કર્મસંન્યાસની સંભાવના. એકેક સંભાવના સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. Gift theory અથવા સકામ કર્માર્પણની સંભાવના મુજબ ધર્મક્રિયા માત્ર સંપૂર્ણ સ્વાર્થમૂલક હોય છે. દેવના જેવડે ખુશી થાય તે બધું તેને અર્પણ કરો. ખાદ્ય, અર્ધ્ય, દૂપદીપ, વસ્ત્રાલંકાર વગેરે કે જેનાવડે મનુષ્ય ખુશી થાય છે, દેવતાઓ પણ તે વડે ખુશી થશે. ટેલર સાહેબે આખી પૃથ્વી પરથી નાના પ્રકારનાં દષ્ટાંતો એકત્ર કર્યાં છે. આપણા દેશમાં પણ દષ્ટાંતનો અભાવ નથી. મનુષ્યો દેવ-તાઓને જે જે કંઈ આપી શકે તે તે બધું આપી ખુશી રાખે છે. ખાસ કરીને પેટ ભરવાની વ્યવસ્થા સારી થાય તો બધાં મનુષ્યો ખુશી થાય છે. નહિ તો આ દેશના મોટા લોકો સાહેબોને આણું આપવા શ્વા માટે આદેશ બધા ઉતાવળા થતા હશે? દેવતાઓને સારી રીતે ખવરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. પશુમાંસ ઘણા દેવતાઓને બહુ ગમે છે. કયા દેવતાને કયાં પશુનું માંસ પ્રિય છે, તે દરેક યજ્ઞમાં નક્કી કરેલું છે. યાજ્ઞના મંત્રમાં દેવ-તાઓને બોલાવી જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે અગ્ને વૌહિ વૌષટ્-એતો અર્થ એ છે કે અગ્નિ તમે જાઓ અને દેવતાઓ પાસે ખાદ્ય લઈ જાઓ. વૌષટ્ શબ્દ મૂળ વલ્ ધાતુપરથી ઉત્પન્ન થયો છે. આ થઈ ટેલરની સકામ

૧. ધાર્મિક ઇતિહાસમાં યજ્ઞનું સ્વરૂપ ફરવું રહ્યું છે, તેની વિધિમાં ફેરફાર થતો રહ્યો છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ યજ્ઞમાનની ભાવનામાં પણ ફેરફાર થયું છે.

કર્મ સંભાવના. ત્યારબાદ નિષ્કામ કર્મ સંભાવના. અહીં દેવતાના લાભ માટે દેવતાને ઉપહાર આપવામાં આવતો નથી; જે ઉપહાર આપવામાં આવે તે દેવતાને પસંદ હોય કે ન એ હોય; તે દ્રવ્ય દેવતા ક્ષે કે ન એ ક્ષે; પ્રરંતુ આપણે તે દ્રવ્ય દેવતાને આપવા તૈયાર છીએ, એ જણાવી આપણે આપણી તાબેદારી જણાવીએ છીએ. આનું નામ *hombage* અર્થાત્ સન્માન અગર ફલાર્પણ. આ દેશમાં રાજાને, જમીનદારને નજરાણું આપવાનો રિવાજ છે; રાજા નજરાણાના રૂપીઆ લે છે, અથવા સ્પર્શ કરી પાછા આપે છે; પ્રજા એથી કૃતાર્થ થાય છે. દેવતાઓ પણ તે મુજબ ગ્રહણ કરે કે ન કરે, તોપણ કોઈપણ દ્રવ્ય ઉપહાર આપી અથવા ઉપહાર આપવાનો અભિનય કરી દેવતાની તાબેદારીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. આ ક્રિયામાં જરા ધર્મભાવ, જરા નૈતિક તત્ત્વ છે. જેહોવાનાં મંદિરમાં યહુદીઓ મહા આડંબર સાથે પશુનું બળિદાન આપતા. મંદિરનો ચોક્ક બળદ અને ઘેટાંનાં ટાળાંથી ભરપૂર રહેતો. ઉંચી વેદિ પર હંમેશાં અગ્નિ સળગતો. વેદિની નીચે જમીનપર કોહીનું વહેણ વહેતું. આડંબરનો પાર નહોતો, છતાં યહુદીઓ તેઓના જેહોવાને બહુજ મોટો દેવ માનતા. તે કેવળ ઉદર પૂરવા માટેજ આટલું બધું બલિદાન લે છે, એવો વિચાર પણ તેના મનમાં આવતો નહિ. તેઓની એક મુખ્ય પૂજનું નામ પાપ-બલિ (*sin-offering*) હતું. યહુદીઓ હંમેશાં પોતાને પાપી માનતા. તેઓનાપર જે કંઈ દુઃખ આવી પડતાં તે બધાં દુઃખ તે પાપનાં ફળરૂપ છે એમ માનતા. આ પાપ-બલિ વડે જેહોવાની પાસે એ પાપોનો સ્વીકાર કરી પાપ ધોવાનો થોડો ઘણો પ્રયત્ન કરતા. એ દેવતાને લાંચ આપવા જેવું નથી; પણ દેવતાની આગળ દીનતા અથવા વશ્યતા સ્વીકારવા જેવું છે. આની ઉપર કર્મ સંન્યાસની સંભાવના છે. *Abnegation* શબ્દનો અર્થ સ્વાર્થત્યાગ છે. અહીં ઉદ્દેશ સ્વાર્થલાભનો નથી; પરંતુ એથી ઉલટો છે. આની અંદર મનુષ્યનો ધર્મ-ભાવ વધુ રૂપેષ્ટ ખીલી નીકળ્યો છે. દેવતાઓને લાભ થાય કે ન થાય,

દેવતા ફળ આપે કે ન આપે, આપણે કંઈક ત્યાગ કરવો તો પડશેજ. આપણું કર્તવ્ય આપણે બળવતા જઈએ; કર્મનાં ફળ તરફ નજર રાખવાની કશી જરૂર નથી. આ રથને ધર્માતુષ્ઠાનમાં દેવતાનું પેટ ભરવાનો પ્રયત્ન નથી; તોપણ એવું કોઈપણ દ્રવ્ય આપવું પડે છે કે જે વડે આપણે સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યો ગણાય; જેના ત્યાગથી ખરેખર આપણને નુકસાન થાય. નર-બલિની વાત આપે સાંભળી હશે. હજુ પણ ઘણા સમાજોમાં નરબલિનો રિવાજ છે; એક વખતે કદાચ બધા સમાજોમાં એ રિવાજ પ્રચલિત હતો. જેઓ નરમાંસને એક પ્રકારનો ઉત્તમ ખોરાક માનતા હોય, તેઓ દેવતા-ઓને પણ એવો જ ખોરાક આપે, તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. પરંતુ જેઓ નરમાંસ ખાતા નથી, તેઓમાં પણ નરબલિનો રિવાજ જણાય છે. ચહુદી, ગ્રીક, રોમન ઇત્યાદિ બધા એક સમયે નરબલિ આપતા, તે આપ જણો છો. આઈરિશ્નિનિયાની વાર્તા, જેક્યુની દીકરીની વાર્તા વિષે આપ જણો છો ફિનિક વગેરે સેમેટિક જાતિઓ સુધરેલી જાતિ હતી; છતાં તેઓમાં આ બચકર રિવાજ મોટા પ્રમાણમાં હતો. દેવતાને અર્પણ કરવા માટે મોટા ઘરનો પુત્ર પસંદ કરવામાં આવતો. મોટા પુત્રને પસંદ કરવામાં આવતો, પિતાના એકના એક પુત્રને પસંદ કરવામાં આવતો. રોમન સામ્રાજ્ય જ્યારે બહુ પરાક્રમી હતું, ત્યારે સમ્રાટ એલાગાવેલાસે નવીનતાપૂર્વક નરબલિનો વિસ્તાર કર્યો હતો. સામ્રાજ્યનાં મોટાં મોટાં ઘરોના છોકરાઓને પકડી લાવી બલિ-દાન આપવામાં આવતું. દેખાવ બહુ જ બીપણ અને રવાડાં ઉભાં કરે તેવો બનતો. પરંતુ એની અંદર લગાર ધર્મભાવ પણ છે. દેવતાને નરમાંસ બહુ ગમે છે, એ માટે એ ક્રિયા કરવામાં આવતી નહોતી; પણ ત્યાગ સ્વીકારવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો; જે સૌથી મૂલ્યવાન, જે સૌથી વધુ પ્રિય, તેનેજ અર્પણ કરી શકવાથીજ ત્યાગ સ્વીકારાતો. આપે શુન:શીખની વૈદિક આધ્યાયિકા સાંભળી હશે. ઈક્ષ્વાકુ વંશના રાજા હરિશ્ચંદ્રને સો પત્નીઓ છતાં પુત્ર થયો નહિ. તેણે વરુણ પાસે માગ્યું કે મને પુત્ર આપો. તે પુત્ર

હું આપને અર્પણ કરીશ. વરુણના વરદાનથી પુત્ર થયો. પરંતુ રાજા પુત્ર અર્પણ કરી શક્યો નહિ. નાના પ્રકારનાં બહાનાં કાઢી મુદત લાંબાવવા લાગ્યો. ઉમર થતાં પુત્ર વનમાં નાસી ગયો. દેવતાના ક્રોધથી રાજાને ઉદર-રોગ થયો. પુત્ર રોહિતે વનમાં અજગર્ત નામના એક આઘાણને જોયો. તેને ત્રણ પુત્ર હતા. રોહિતે ધાર્યું કે અજગર્તના એક પુત્રને ખરિદી પિતા પાસે મોકલી દઉં. મારે બદલે તેને અર્પણ કરવાથી વરુણ ખુશી થશે. આ પદ્ધતિને નિષ્ક્રયના નામથી ઝોળખવામાં આવતી. ત્રણ પુત્રમાંથી મોટાને બાપ છોડી શક્યો નહિ; નાનને મા છોડી શકી નહિ. છેવટે મધ્યમ શુનઃશેપને રોહિતે ખરીદ કરી લીધો. રાજાએ શુનઃશેપને પશુરૂપે મેળવી યજ્ઞની તૈયારી કરી. યજ્ઞના પર્યજ્ઞિકરણ સુધીની ક્રિયા તો બરાબર થઈ, પણ શુનઃશેપનો વધ કરનાર મનુષ્ય મળી શક્યું નહિ. નરપશુનો વધ કરવા કોઈ રાજા થયું નહિ. પિતા અજગર્ત ત્યાં હાજર હતો. તેણે કિંમત લાઇ પુત્રને વેચ્યો હતો; વધુ કિંમત લાઇ તે ખર્ચ પકડી પુત્રને મારવા તૈયાર થયો. તે વખતે પુત્ર દેવતાઓને બોલાવવા લાગ્યો. જુદા જુદા દેવતાઓને ઉદ્દેશીને જુદા જુદા ઋક્ષ્મંત્રો તેના મોંમાંથી નીકળવા લાગ્યા. એ ઋક્ષ્મંત્રો ઋગ્વેદ સંહિતાના પહેલા મંડલમાં જોવામાં આવે છે. દેવતાઓ ખુશી થયા; શુનઃશેપનું બંધન તુટી ગયું. અજગર્ત બોલી ઉઠ્યો કે બેટા શુનઃશેપ, મારી પાસે આવ્યો આવ. ઋત્વિજોમાંના એક હતા વિશ્વામિત્ર પોતે. તેણે શુનઃશેપને બોલે લાઇ કહ્યું, શુનઃશેપ, તું આ પિશાચ બાપ પાસે જતો નહિ, હું તને પુત્રરૂપે ગ્રહણ કરૂં છું. મારા પુત્રોમાં તુંજ શ્રેષ્ઠ ગણાશે. શુનઃશેપનાં મુખમાંથી આ પ્રહેલાં ઋક્ષ્મંત્રો નીકળ્યા હતા; સારથી તે ઋષિ દેવરાત નામે પ્રસિદ્ધ થયો. વિશ્વામિત્રના અનુગ્રહથી તેણે જહ્નુવંશનું આધિપત્ય અને માર્ધિવંશના દૈવકર્મના અધિકાર સ્વીકારી બંને વંશનું ગૌરવ વધાર્યું.

વેદપંથી સમાજના જે યુગની વાત કરું છું, તે સમયે નરયણ પ્રચલિત

હતો કે નહિ એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. શુન:શૈપનું ઉપાખ્યાન વાંચી પ્રથમ દૃષ્ટિએ સંદેહ જન્મે છે કે તે વખતે નરયણ પ્રચલિત હતો. પશ્ચિમના પંડિતોએ વૈદિક સાહિત્યની યથોચિત સંભાલોચના કરી છે; પરંતુ વેદપંથી સમાજનો કોઈપણ દોષ કે ભૂલ મળતાં તે ઠાંકવાનો ખાસ આગ્રહ બતાવ્યો નથી. તેઓ પણ લગભગ એકવાક્યે સ્વીકાર કરી ગયા છે કે તે સમયે નરયણ પ્રચલિત નહોતો. શુન:શૈપની વાર્તા એ વાર્તામાત્ર છે. એ ઇતિહાસ નથી. પંડિતો એકમતે કહે છે કે શુન:શૈપનું ઉપાખ્યાન પાછળથી રચાએલું કાલ્પનિક ઉપાખ્યાન છે. નરયણ ચાલતો હોત તો શુન:શૈપના વધ માટે માણસોનો તોટો પડત નહિ. વિશ્વામિત્ર કે જે યજ્ઞના ઋત્વિક્ હતા, તે પણ શુન:શૈપના બાપપર બહુ ગુસ્સે થયા હતા, યજ્ઞ ભાંગી પડવાથી તે ખુશી થયા હતા. શુન:શૈપે પણ પોતાના પિતાને કહ્યું હતું કે “તમે મારા બાપ નથી; તમે જે કર્મ કર્યું છે, તે ચદ્ર પણ ન કરી શકે.” માટે આ ઉપાખ્યાન પરથી એવું સાબીત થતું નથી કે તે સમયે નરયણનો સિવાજ હતો. વેદમાં પુરુષમેધની વાત મળી આવે છે. પરંતુ એ પણ નરયણ નથી. પશ્ચિમના પંડિતો કહે છે કે એ પ્રતીકયજ્ઞ (Symbolical sacrifice) છે. પ્રાચીન વેદપંથી સમાજમાં નરયણ ચાલતો નહોતો, એ બાબતમાં મતભેદ નથી, એમ કહીએ તોપણ ચાલે.

એ બધી વાત જવા દો. શુન:શૈપનાં ઉપાખ્યાનમાં આપે જોયું કે રાજપુત્ર રોહિત પોતાને બદલે શુન:શૈપને અર્પણ કરી દેવતાને તૃપ્ત કરવા ઇચ્છે છે. આ પ્રમાણે એકને બદલે બીજાનું અર્પણ, એકના પ્રતિનિધિરૂપે બીજાનું અર્પણ એવું નામ નિષ્ક્રય vicarious offering. યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાં આવી નિષ્ક્રય પ્રથા ધણા દેશમાં પ્રચલિત છે. ટેલર સાહેબે જુદા જુદા દેશોમાંથી જુદાં જુદાં દૃષ્ટાંતો એકઠાં કર્યા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ આ નિષ્ક્રયની સંભાવના પર સ્થપાયેલો છે. સમસ્ત માનવજાતિ બાવા આદમનાં પાપે પાપી બનેલ છે, એ પાપનાં પ્રાયશ્ચિત્ત માટે યજ્ઞની જરૂર છે. યહૂદીઓમાં પાપનાં નિવારણ માટે પણ-

બલિ આપવાનો રિવાજ હતો; જેહોવાના મંદિરમાં સેંકડો પશુનું બલિદાન અર્પાતું, ખ્રિસ્તે આવી રહ્યું કે હવે પશુનું બલિદાન આપવાની જરૂર નથી. મનુષ્ય પોતે પોતાનું બલિદાન નહિ આપે ત્યાં સુધી વિધાતાનો શુરસો શાંત થવાનો નથી; નરબલિ આપવાની જરૂર છે. પરંતુ વિધાતા કૃષ્ણામય છે; તેણે જેણું કે હું દયા નહિ કરું તો મનુષ્યનું પરિત્રાણ થવાનું નથી, માટે તેણે પોતાના પુત્રને મર્ત્યલોકમાં મોકલ્યો. એ પુત્રનું નામ ખ્રિસ્ત; પિતાપુત્ર વચ્ચે કરો ભેદ નથી; પિતાપુત્ર બંને એકાત્મા છે. ઈશ્વર એક સિવાય બે નથી. પરંતુ પિતા જેવો ઈશ્વર છે, તેવો જ પુત્ર પણ ઈશ્વર છે. આ એક જાતનો અચિન્ત્ય ભેદાભેદ વ્યાપાર બની ગયો. ભેદ છતાં ભેદ નથી, એ સમસ્યા મનુષ્યની સમજમાં ન પેઠી. ગમે તે હો. ખ્રિસ્ત માનવરોહ ધરી અવતર્યો. તે એકીસાથે સોળસોળ આના ઈશ્વર અને સોળસોળ આના મનુષ્ય, પરિપૂર્ણ ઈશ્વર અને પરિપૂર્ણ મનુષ્ય છે. પરિપૂર્ણ મનુષ્ય હોવાથી તે સમસ્ત માનવજાતિનો પ્રતિનિધિ છે. તેણે પોતાનું બલિદાન યજ્ઞિય પશુરૂપે ધરાદાપૂર્વક આપ્યું. તેનાં લોહીથી માનવજાતિનું પાપ તદ્દન ધોવાઈ ગયું. આ એક જાતનો નિષ્ક્રય થયો, મનુષ્ય પોતે પોતાને અર્પણ કરી શક્યું નહિ, તેથી ઈશ્વરે જાતે મનુષ્ય કંઈ નિષ્ક્રયરૂપે માનવજાતિનાં પ્રતિબૂરૂપે આત્માત્સર્જ કર્યો; કોસ પર ચઢી જીવ આપ્યો. આનું નામ નિષ્ક્રય (vicarious sacrifice) છે. આ એક મહત્વનું હતો આ એક જ યજ્ઞથી મનુષ્યનાં પાપ ધોવાઈ ગયાં. બીજા કોઈપણ યજ્ઞની જરૂર રહી નહિ; જેહોવાના મંદિરમાં પશુબલિ આપવાની પણ જરૂર રહી નહિ.

વેદપંથી સમાજમાં નરયજ્ઞ પ્રચલિત નહોતો; તોપણ નરયજ્ઞની સ્મૃતિ તે વખતે પણ વિંહુત થઈ હોય એમ જણાતું નથી. એકને બદલે બીજાને નિષ્ક્રયરૂપે અર્પણ કરી સંકાય. ઐતરેય બ્રાહ્મણ આખ્યાયિકાદ્વારા એ સમજાવે છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે જુના કાળમાં દેવો મનુષ્યને આલંબન અર્થાત્ જીવોટો વધ કરવાને લેખાર બંધા હતા, તેથી મનુષ્યમાંથી યજ્ઞનામ નાસી

ગયો અને તેણે અશ્વમાં પ્રવેશ કર્યો; ત્યારે અશ્વ મેઘ્ય ગણાયો. મેઘ્ય જાળનો અર્થ યજ્ઞયોગ્ય, દેવોને અર્પણયોગ્ય એવો થાય છે. યજ્ઞભાગથી તળએલા એ મનુષ્યને દેવતાઓએ છોડી દીધું; તે મનુષ્ય કિમ્પુરુષ થઈ રહ્યું. દેવતાઓ અશ્વનો યજ્ઞમાટે વધ કરવા તૈયાર થયા. તે અશ્વમાંથી યજ્ઞભાગ નાઠો, અને ગાયમાં જઈ રહ્યો; ત્યારથી ગાય મેઘ્ય ગણાઈ. યજ્ઞભાગથી તળએલા અશ્વને દેવતાઓએ છોડી દીધો; ત્યારથી તે અશ્વ ધોળું મૃગ બની ગયો. દેવતાઓ ગાયને બલિરૂપે આપવા તૈયાર થયા, ત્યારે ગાયમાંથી યજ્ઞભાગ નાઠો અને ઘેટામાં જઈ રહ્યો, ત્યારથી ઘેટું મેઘ્ય ગણાયું. યજ્ઞભાગથી તળએલી ગાયને દેવોએ તણ દીધી; તે ગાય ગવય (ગાય જેવું જનવર) બની. દેવો ઘેટાને બલિરૂપે આપવા તૈયાર થયા. તે ઘેટામાંથી યજ્ઞભાગ નાઠો અને બકરામાં પેઠો. તે બકડું મેઘ્ય ગણાયું. યજ્ઞભાગથી તળએલા ઘેટાને દેવોએ છોડી દીધું, તે ઘેટું ઊંટ બન્યું. યજ્ઞભાગ તે બકરામાં ધણો વખત રહ્યો હતો. તે માટે પશુઓમાં બકડું પશુયજ્ઞ માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. દેવતાઓ બકરાને બલિરૂપે આપવા તૈયાર થયા, ત્યારે એ બકરામાંથી યજ્ઞભાગ નાસી પૃથ્વીમાં ભરાયો; ત્યારથી પૃથ્વી મેઘ્ય ગણાઈ. યજ્ઞભાગથી તળએલાં હોવાથી એ બધાં પશુ અમેઘ્ય અર્થાત્ યજ્ઞને માટે અનુપયુક્ત ગણાયાં. એનું માંસ નિષિદ્ધ ગણાયું. દેવતાઓ પૃથ્વીમાં પેઠેલા યજ્ઞભાગની પાછળ મંડ્યા ત્યારે તે યજ્ઞભાગ ડાંગરમાં પેઠો. ત્યારથી વ્રીહિ, ડાંગરમાંથી તૈયાર કરેલો પુરોડાશ બલિરૂપે અપાય છે. એથીજ પશુબલિનું ફળ મળે છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં પણ આ આખ્યાયિકા લગભગ આ જ આકારમાં જોવામાં આવે છે.

આ આખ્યાયિકાનું તાત્પર્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઇષ્ટિયાગમાં, એટલું જ નહિ પણ પશુયાગ અને સોમયાગમાં પણ પુરોડાશની આકૃતિ આપવાનો રિવાજ હતો. પશુમાંસની આકૃતિ ધીમે ધીમે અપ્રચલિત થતી જતી હતી. પૂર્ણમાસાદિ ઇષ્ટિયાગમાં તો પશુમાંસની તદ્દન જરૂર પડતી નહિ. પશુયાગ અને સોમયાગમાં પુરોડાશ પણ હતો; પણ પણ તદ્દન તણ દેવાનું

નહોતું. પરંતુ ત્યારે પશુની સંખ્યા નાકી થઇ ગઇ હતી. કેટલાં પશુનું બલિ-
દાન આપવું જોઇએ, તેની સંખ્યા ચોક્કસ કરેલી હતી. ચોક્કસ સંખ્યા
કરતાં વધુ પશુઓનું બલિદાન અપાતું નહિ. નિરૂઢ પશુબંધ યાગ, જે અવશ્ય
કરવોજ પડતો તે પણ વરસમાં એકવાર, બહુ તો જે વારથી વધુ થઇ
શકતો નહિ, તેમાં પણ એકજ પશુની જરૂર પડતી. દેવતાની પ્રીતિ માટેનાં
કામ્યકર્મમાં જેઓ પશુબલિ આપે છે, તેઓ પોતાની ઇચ્છા મુજબ પશુની
સંખ્યા વધારી શકે છે. આધુનિક કાળમાં દેવી-પૂજામાં ગરીબ માણસો એક
બલિદાન આપે છે; પૈસાદાર માણસ ઘણાં બલિદાન આપે છે. પરંતુ વૈદિક
યજ્ઞમાં પશુની-બલિદાનની સંખ્યા વધારી શકાતી નહિ. મહા ધનવાન માણ-
સોના કામ્ય યજ્ઞોમાં-અશ્વમેધાદિ મહા આડંબરથી કરાતા. યજ્ઞમાં-કદાચ ઘણાં
પશુની જરૂર પડતી હોય; પણ સાધારણ ગૃહસ્થને કરવાના નિત્ય યજ્ઞોમાં
ઘણાં પશુની જરૂર પડતી નહિ. વૈદિક યજ્ઞની પશુહત્યાથી પશુઓનું સત્યા-
નાશ વળતું એમ માનવાની કશી જરૂર નથી. તે સમયમાં પશુવધ કરવાથી
લોકોને તિસ્સ્કાર છૂટતો, એમ ધારવું વાંજી છે. જૂનો રિવાજ તદ્દન બંધ
પાડી ન શકાય-તેમાં પણ ખાસ કરીને ધર્માનુષ્ઠાનમાં-એવા વિચારથી યજ્ઞ-
ક્રિયામાં પશુવધ થતો. તે કાળમાં જે પશુવધ થતો તેને અતિ પ્રાચીન કાળનું
અવશેષ માની શકાય તેમ છે. પશુને બદલે રોટલી અર્પણ કરવાનું કારણ
પણ એજ છે. બ્રહ્મવાદીઓ કહે છે કે પશુમાંસને બદલે ખેતીથી ઉત્પન્ન થતા
જવ અગર ચોખા અર્પણ કરવાથી પશુ અર્પણ કરીએ તેટલુંજ ફળ મળે
છે. આનું નામ નિષ્કય; પશુને બદલે પુરોડાશ એ નિષ્કયરૂપ છે. મેં ઉપર
જે ઉપાખ્યાન સંભળાવ્યું, તેમાં બ્રહ્મવાદી સ્પષ્ટ કહે છે કે કદાચ એક કાળે
યજ્ઞમાં નરમાંસ આપવાનો રિવાજ હતો; પરંતુ ધીમે ધીમે તે રિવાજ જતો
રહ્યો છે. નરપશુને બદલે કમેકમે ઘોડો, ગાય, ઘેટું, બકડું, અને છેવટે જવ
અને ડાંબરનું બલિદાન અપાય છે. આનું નામ નિષ્કય.

યજ્ઞના ઉદ્દેશ સંબંધના ત્રણ મતનો ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે; એ ત્રણે મત
સમાજની અભિવ્યક્તિના ત્રણ થર છે. પ્રથમ થરમાં દેવતાનો સ્વાર્થ ઇચ્છી,

દેવતાને ખોરાક પૂરો પાડી, તેની પ્રીતિ સંપાદન કરવી અને તે વડે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવો એ ઉદ્દેશ હતો. બીજા થરમાં કંઠપણુ અર્પણુ કરી દેવતાની તાબેદારી સ્વીકારવી એવો ઉદ્દેશ હતો. અહિં દેવતાની લાભહાનિ જોવાની જરૂર નથી. કામની ચીજને બદલે નકામી ચીજ આપવાથી પણ દર્શી હાનિ થતી નહિ; નિષ્ક્રય રૂપે ઝોઘી કિંમતની ચીજ પણ આપી શકાતી. માંસને બદલે રોટલી આપીએ, તોપણ ચાલે. એથી પણ ઉંચા થરમાં-એટલે ત્રીજા થરમાં સ્વાર્થને સ્થાને સ્વાર્થત્યાગ આવી પડે છે. ત્યાગ એજ ત્યાં મુખ્ય ઉદ્દેશ થઈ પડે છે. વૈદિક યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાં આ અભિપ્રાય બહુજ સ્પષ્ટ જણાયો હતો, એમ જણાઈ આવે છે. વેદપંથીઓ આ ત્યાગનેજ પ્રાધાન્ય આપતા હતા. યાગિકોની પરિભાષા મુજબ કોઈપણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો એનું નામ યજ્ઞ. અગ્નિ, સોમ, ઇન્દ્ર વગેરેને ઉદ્દેશો કોઈપણ યાગમાં અધ્યર્ચ્ય યજમાન તરફથી આહુતિ આપતો; યજમાન તેને સ્પર્શ કરી બેસતો અને આહુતિ આપ્યા બાદ ત્યાગમંત્ર બોલતો. ત્યાગમંત્ર **इदम् अग्नये-ન મમ, इदं सोमाय-ન મમ, इदम् इन्द्राय-ન મમ**, એ આકારનો હતો. એનું તાત્પર્ય એટલુંજ હતું કે દેવતાને સર્વસ્વ આપવું જોઈએ; જે કંઈ પ્રિયમાં પ્રિય હોય, તેજ આપવું જોઈએ. સર્વતોડભાવે આત્મસમર્પણુ કરવું જોઈએ. સ્વાર્થની તરફ દૃષ્ટિ રાખ્યે કશું વળવાનું નથી. પરંતુ મનુષ્ય સર્વસ્વ આપી શકતો નથી, આત્મસમર્પણુ કરી શકતો નથી; પોતાને અર્પણુ કરી શકતો નથી; માટે નિષ્ક્રય રૂપે બીજું કંઈ આપવું પડે છે. આ નિષ્ક્રયના સંબંધમાં વેદમાં અનેક સ્થાને અતિ સ્પષ્ટ ભાષામાં દર્શવામાં આવ્યું છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં એક સ્થળે લખ્યું છે કે “જે યજમાન સોમયાગની દીક્ષા લે છે, તે બધા દેવતાઓ નિકટ પોતાના આલંબન માટે (અર્થાત્ આત્મસમર્પણુ માટે) તૈયાર થાય છે. તે બધા દેવતા નિકટ પોતાને બદલે પશુનો નિષ્ક્રય કરે છે.” ઐતરેય બ્રાહ્મણે નિષ્ક્રય શબ્દ અહીં સ્પષ્ટ રીતે વાપર્યો છે. એનું તાત્પર્ય એજ થયું કે એ યાગમાં જે પશુ અર્પણુ કરવામાં આવે છે, તે પશુ યજમાનનોજ પ્રતિનિધિ છે.

હવિઃશેષ ભક્ષણ કર્યા સિવાય કોઈપણ ચમ સંપૂર્ણ થતો નથી. અગ્નિ-હોત્ર યાગમાં જે દૂધની આહુતિ આપવામાં આવે છે, તેનો બાકી રહેલો ભાગ પી જવો પડે છે. પૂર્ણભાસ યાગમાં પુરોડાશનો કેટલોક ભાગ યાગ પછી આવો પડે છે. પશુયાગમાં પણ પશુમાંસ થોડું ખાવું પડતું. સોમયાગ પહેલાં અગ્નિ અને સોમને જે પશુ આપવામાં આવતું, તેનું માંસ ખાવું જોઈએ કે નહિ, તે સખ્યે વાદવિવાદ ઉત્પન્ન થયો જણાય છે. વાદવિવાદનું કારણ હતું. એ પશુ તો યજ્ઞમાનના પ્રતિનિધિરૂપ હતું; યજ્ઞમાન પોતાને બદલે એ પશુ આપતો, ત્યારે તો પશુમાંસ એ નરમાંસ જ ગણાય. એ નરમાંસ ખાવું ઉચિત છે કે નહિ? કોઈ કોઈ બ્રહ્મવાદીઓએ આ અડચણ ઉભી કરી છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ આ અડચણનું ખંડન કરે છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ નિષ્ક્રય સંભાવનાનું સમર્થક હોવા છતાં આ સ્થળે તેને બીજી સંભાવનાનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે, કે અગ્નિ અને સોમની મદદથી ઇંદ્રે વૃત્રનો વધ કર્યો હતો. ઇંદ્રે વૃત્રના વધ પછી સંતોષ પામી અગ્નિ અને સોમને વરદાન આપ્યું હતું કે સોમયાગની પહેલાં જે પશુ અર્પણ થાય, તે તમને મળશે; એ તમને આજનાં કામ બદલ ધનામ આપું છું. એક નિશ્વાસે નિષ્ક્રય સંભાવના ઉલટાધ ગઈ. એ પશુ દેવતાઓનું ભક્ષ્ય દ્રવ્યમાત્ર છે; એ મનુષ્યનો પ્રતિનિધિ નથી; માટે એનું માંસ ખાવામાં દોષ નથી. મૂળ વાત એ છે કે હવિઃશેષ ભક્ષણ કર્યા સિવાય ચાલતું નહિ. શા માટે ચાલતું નહિ, તે વાત મુશ્કેલ છે; તેનો બીજો પ્રસંગે વિચાર કરીશું, અત્યારે તો એટલું જ કહી રાખું છું કે બ્રહ્મવાદીઓનો આવો વાદવિવાદ સાંભળી આપ હસશે નહિ. આખો ખ્રિસ્તી ધર્મ બરાબર આવાજ એક મતપર સ્થપાયો છે, અને બરાબર આવોજ વાદવિવાદ ઉપસ્થિત થવાથી ખ્રિસ્તી સમાજ સેંકડો સંપ્રદાયમાં વહેંચાઈ ગયો છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ ખ્રિસ્ત એકીસાથે સોળેસોળ આના ઇશ્વર અને સોળેસોળ આના મનુષ્ય છે. દેવત્વ અને માનવત્વ બંને તેમાં મળી ગયાં છે. તેનો એવો મત છે કે પૂર્ણમનુષ્યત્વવિશિષ્ટ માનવ જ

બધાં માનવોના નિષ્કર્ષ અથવા પ્રતિનિધિરૂપ થઈ શકે, યજ્ઞમાં આત્મસમર્પણ કર્યા સિવાય ઇશ્વર સંતોષ પામતો નથી. યજ્ઞમાં મનુષ્યનું આત્મસમર્પણ અવશ્યનું છે, તેથી ઇસુએ સમસ્ત માનવજાતિના નિષ્કર્ષરૂપે આત્મબલિદાન આપ્યું છે. ક્રોસ પર ચઢી મરણ પામ્યો એજ તેનું આત્મસમર્પણ છે. ક્રોસ પર ચઢવાના દિવસની પૂર્વરાત્રિએ તેણે પોતાના પ્રિય શિષ્યો સાથે ભોજન કર્યું હતું; ભોજનને માટે રોટલી અને મધ તૈયાર હતાં; તેણે શિષ્યોમાંના દરેકને થોડો થોડો મધ આપ્યો, અને પેલી રોટલી ભાંગી દરેકને વહેંચી આપી; ત્યારપછી તેણે કહ્યું, “આ રોટલી એ માંસ છે; આ મધ એ માંસ લોહી છે. એ ખાવાથી મારાજ માંસ અને લોહીનું ભોજન કરેલું ગણાશે. એનો અર્થ એ કે મેં યજ્ઞિય ષશુરૂપે માંસ બલિદાન આપ્યું છે; યજ્ઞમાનને માટે હવિઃશેષ ભક્ષણ જરૂરનું છે. માંસ લોહી ને માંસનું ભક્ષણ કરવું એ જરૂરનું છે. મારા તિરોભાવ પછી તમે આ પ્રમાણે રોટલી અને મધ અર્પણ કરી ભક્ષણ કરજો. એથી તમારો દરરોજનો યજ્ઞ પૂર્ણ થશે. જેહોવાનાં મંદિરમાં હવે પશુનું બલિદાન આપવાની જરૂર પડશે નહિ.” ત્યારથી બધા ખ્રિસ્તીઓ આ ક્રિયા કરતા આવે છે. તેઓ રોટલી અને મધ અર્પણ કરી ખાય છે. યજ્ઞ-વિધિ મંત્રપાઠપૂર્વક અર્પણ કરવાથી એ રોટલી ખ્રિસ્તના માંસના રૂપમાં અને મધ ખ્રિસ્તના લોહીના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. એ ખાવાથી ખ્રિસ્તનુંજ લોહી અને માંસ ખવાય છે. ખ્રિસ્તે કરેલા મહાયજ્ઞના અનુકરણરૂપે તેમના આશ્રિતો આ યજ્ઞ કરે છે. આનું નામ eucharistic sacrifice અથવા નૈવેદ્યશેષની પ્રાણાહુતિ છે. આ વાસ્તવિક રીતે જોતાં હવિઃશેષ ભક્ષણનોજ પ્રકાર છે. એ વડે ખ્રિસ્તની સાથે ખ્રિસ્તીઓની એકાત્મતા સધાય છે. એ માટે એ અનુદાનનું નામ Holy Communion અથવા પવિત્ર સાયુ-જ્ય પડ્યું છે. આ દેશના બ્રહ્મવાદીઓમાં તર્ક ઉઠ્યો હતો કે અગ્નિ અને સોમને ઉદ્દેશી અર્પણ કરવામાં આવતું પશુમાંસ નરમાંસ ગણાય કે નહિ? તેજ પ્રમાણે ખ્રિસ્તીઓમાં પણ તર્ક ઉઠ્યો હતો કે વાસ્તવિક રીતે રોટલી

અને મધ ખ્રિસ્તનાં માંસ અને લોહીના રૂપમાં ફેરવાય છે કે નહિ? ખરી રીતે તો એ લોહી અને માંસના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે, તે કોઈ પણ રાસાયનિક કહી શકશે નહિ. છતાં બધા ખ્રિસ્તીઓ એક વખતે એકી અવાજે બોલી ઉઠતા કે અર્પણ કયા બાદ રોટલી એ રોટલી રહેતી નથી, મધ એ મધ રહેતો નથી; અરેખર તે માંસ અને લોહીના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. જેઓ ભક્ત હતા તેઓ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતા કે અર્પણ કરેલી રોટલીમાંથી લોહીનાં ટીપાં ટપકે છે. મધ અને રોટલીનું આ પ્રમાણે લોહી અને માંસના રૂપમાં ફેરવાઈ જવું તેનું નામ દ્રવ્યાન્તર પરિણામ (transubstantiation) છે. રોમન અને ગ્રીક ચર્ચના બધા લોકો અર્થાત્ સમસ્ત ખ્રિસ્તી સમાજના બાર આના ભાગના ખ્રિસ્તીઓ આ વીસમી સદીમાં પણ આ અલૌકિક પરિવર્તનની બાબતમાં વિશ્વાસ રાખે છે. આચાર્ય પ્રફુલ્લચંદ્ર રાય અત્યારેજ રાસાયનિક વિશ્લેષણ કરી બતાવશે કે રોટલીમાં કેવળ મેદો છે; અર્પણ કયા બાદ તે proteinsના રૂપમાં ફેરવાતો નથી. તેના શિષ્યોને પણ એ બાબતમાં હા બહુવી પડશે, છતાં યુરોપના ધણીખરા લોકો હજી પણ વિશ્વાસ રાખે છે કે એ રોટલી, રોટલી રહેતી નથી; મધ, મધ રહેતો નથી. એ વિશ્વાસમાં આઘાત કરવાથી તેઓનાં જીવનની ગ્રંથિ કપાઈ જશે.

હવે વધુ લંબાણ કરવાની જરૂર નથી. એ બાબતમાં ફરીથી મારે લંબાણથી હિતરવું પડશે. ખ્રિસ્તી અને વેદપંથી સમાજનાં યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય એકજ તરેહનું છે, તે બતાવવા માટે આ પ્રસંગ ઉપસ્થિત કર્યો છે. ખ્રિસ્તીઓના દેવતા યહુદીઓના દેવતાનું રૂપાન્તરમાત્ર છે. યહુદીઓના દેવતા લોહી અને માંસ બંને ભાગતા; તેથી ખ્રિસ્તે લોહી અને માંસ બંને આપ્યાં હતાં. મધ એ લોહી અને રોટલી એ માંસ. આપણા દેશમાં આધુનિક સમયમાં મહા દેવી રક્તમાંસના બળિદાનથી પ્રસન્ન થાય છે. પરંતુ વૈદિક દેવતાઓ રક્તપ્રિય નહોતા. પશુનું લોહી રાક્ષસોને મળતું; દેવતાઓ કેવળ માંસથી જ સંતોષ

પામતા. પુરોહાશ અથવા રોટલી માંસને સ્થાને ગણાતી. ખ્રિસ્તીઓમાં રોટલી જેમ માંસ સ્થાને ગણાય છે, આપણામાં પણ તેજ રીતે રોટલી માંસ સ્થાને ગણાતી. લોહી ક્યાં ગયું? ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે, -નિઃસંકોચે કહે છે કે “આ જે પુરોહાશ-દાન, તે વડેજ પશુનું આલંબન થાય છે. જે જવ અથવા વ્રીહિમાંથી પુરોહાશ તૈયાર થાય, તે પર જે ઘાસ લાગેલું હોય, તે પશુના વાળ ગણાય છે. જે ફાતરાં હોય, તે પશુનું ચામડું ગણાય છે. જે રોટલી તૈયાર થાય, તે માંસ ગણાય છે. જે કણકી ફેંકી દેવામાં આવે, તે લોહી ગણાય છે.” સુપડાંથી ઝાટકી ફાતરાં અને કણકી રાખી મુકવામાં આવતી અને યાગ પૂર્ણ થયે એ રાક્ષસોને આપવામાં આવતાં, એ પૂર્ણમાસ યાગ પ્રસંગે કહ્યું છે. આ પ્રમાણે રાક્ષસો તેઓના લોહીનો ભાગ મેળવતા.

આપણા દેવતાઓ રક્ત માગતા નહિ. ખ્રિસ્તીઓના યજ્ઞમાં રક્તને સ્થળે મધ આપવામાં આવે છે. વૈદિક યજ્ઞમાં એકાદ બે સ્થળે મધનું પ્રયજ્ઞન જણાય છે. સૌત્રામણિ યાગમાં સુરાનું પ્રયજ્ઞન હતું, ક્ષત્રિય રાજાઓના રાજસૂય વગેરે યજ્ઞોમાં સુરાનું પ્રયજ્ઞન જણાય છે, પરંતુ સાધારણ રીતે યજ્ઞમાં મધનું ચલણ નહોતું. પરંતુ એક બીજી જાતનું માદક દ્રવ્ય ચાલતું હતું. એ માદક દ્રવ્ય તે સોમલતાનો રસ હતો. હવે સોમયાગની વાત કહેવા ધ્વજું ધું. આપ ધીરજ રાખી એ વાત સાંભળવા તૈયાર રહેશો.

સોમ-યાગ

સોમયજ્ઞ એ અતિ મોટું ધર્મતંત્ર છે. એની ક્રિયા અત્યંત ગુચ્ચવણુ ભરેલી છે. ઘણી સામગ્રીની જરૂર પડતી; ઘણા ઋત્વિજ્ઞેની જરૂર પડતી; અર્ચ પણ ઘણું થતું, માટે બધાને માટે આ યાગ કરવાનું બની શકતું નહિ. તે માટેજ આ યાગની નિત્યકર્મમાં ગણુના થતી નહિ. તોપણ આહ્વાણુને ઘેર ત્રણ પેઢીમાં સોમયાગ ન થતો, તો તેની નિંદા થતી. તેવા આહ્વાણુને નહારે આહ્વાણુ ગણુવામાં આવતો. સોમયાગ આર્યજાતિનું અતિ પ્રાચીન અનુષ્ઠાન છે. આર્ય જાતિએ ભરતખંડમાં પ્રવેશ કર્યો તે પહેલાં પણ એ પ્રચલિત હતો. પ્રાચીન ઈરાનીઓમાં પણ સોમયાગ ચાલતો હતો. સોમ પોંતે એક દેવતા છે. દેવતાઓના એક રાજ છે. પાછળના કાળમાં દેવતાઓના ચાર રાજાઓની વાત સંભળાતી. એકેક રાજ એકેક દિશાનો અધિપતિ ગણાતો. ઈદ્ર પૂર્વ દિશાનો, યમ દક્ષિણ દિશાનો, વરુણ પશ્ચિમ દિશાનો અને સોમ ઉત્તર દિશાનો અધિપતિ ગણાતો. દેવતા સોમ દુષ્કોકમાં વસતો હતો. પાર્થિવ સોમ મર્ત્યલોકમાં તેના પ્રતિનિધિ તરીકે વિરાજતો હતો. એ પાર્થિવ સોમ એક જાતની કુંગરામાં ઉગતી વનસ્પતિ હતી. હિમાલયની ઉત્તરે મૂળવાન પર્વતમાં એ વનસ્પતિ મળી આવતી. મૂળવાન પર્વત ક્યાં આવ્યો તે કહી શકાતું નથી. કદાચ તેજ પાછળના કાળમાં કૈલાસ પર્વતના નામથી ઓળખાયો હોય. કારણ કે મૂળવાન પર્વતપર રૂદ્ર દેવતાનો વાસ હતો. વેદમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ છે. એ રૂદ્ર દેવતા પાછળના કાળમાં આપણા મહાદેવના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયા છે. સોમ એ મહાદેવનું ચિહ્ન છે. મહાદેવ લલાટ પર અથવા મસ્તક પર સોમકલા ધારણુ કરે છે. અત્યારે આપણે સોમ એટલે ચંદ્ર સમજીએ છીએ. આહ્વાણુ યજ્ઞોમાં પણ સોમ અને ચંદ્રને એકજ ગણેલ છે. પશ્ચિમના બધા પંડિતો એ વાત માનવા તૈયાર નથી. તેઓ કહે છે કે વૈદિક સાહિત્યમાંનાં બહુ જૂનાં સ્તવોમાં

સોમની સાથે ચંદ્રને કશો સંબંધ નહોતો; વેદનો સોમ પ્રથમથીજ સોમલતા માત્ર છે; હૃદ્બિદ્ માત્ર છે. સોમપાન કરવાથી નિશો ચઢતો અને શરીરમાં સ્ફુર્તિ તથા બળ આવતું. એ માટે સોમને દેવતા માની લીધા હતા. ધરા-નીચે સોમને હોમા કહેતા. આપણા દેશમાંથી સોમયાગનો ચાલ તદ્દન નીકળી ગયો છે, પરંતુ મુંબાઈના પારસીઓ હજુ પણ સોમયાગ કરે છે. અત્યારે જે વનસ્પતિનો રસ તેઓ એ યજ્ઞમાં વાપરે છે, તે હુમ કહેવાય છે. માર્ટિન હૌગ નામના પંડિતે મૂળ ઐતરેય બ્રાહ્મણ અને તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ બહેરમાં મૂક્યો હતો, અને મુંબાઈમાં રહી પારસીઓનાં જુનાં ને આધુનિક ધર્મકર્મના સંબંધમાં બહુ શોધખોળ કરી હતી. તેણે આ હુમ રસ પીધો હતો. તેને તે અત્યંત ખેસ્વાદ લાગ્યો હતો. એ રસપાનથી કોઈપણ દેવ કે મનુષ્ય સંતોષાય એવું નથી. મૂળ વાત એ છે કે જુનાકાળમાં યજ્ઞ માટે જે સોમ વપરાતો તે સોમ કઈ વનસ્પતિ છે, તે અત્યારે કોઈજાણતું નથી. વેદપંથી સમાજમાં જ્યારે સોમયાગનો ખૂબ પ્રચાર હતો ત્યારે પણ તે મહામુશીબતે મળી આવતો હતો. પર્વતપરથી સોમ આણી યજ્ઞને માટે જાળવી રાખવાનો એક વેપાર થઈ પડ્યો હતો. યજ્ઞ સમયે સોમ વેચનારો યજ્ઞશાળાની બહાર આવી ખેસતો. યજ્ઞમાન કિંમત આપી તે ખરીદ કરી લેતો. ધીમે ધીમે સોમ દુષ્પ્રાપ્ય થઈ જવાથી સોમયાગ પણ અપ્રચલિત થઈ પડ્યા હતા, એજ સોમયાગ બંધ પડવાનું કારણ જણાય છે. પરંતુ આપણે જે સમયની વાત કરીએ છીએ, તે સમયે દ્વિજાતિ-સમાજમાં સોમયજ્ઞ ઘણા પ્રમાણમાં પ્રચલિત હતો. તે વખતે નાના પ્રકારના સોમયાગ થતા. ક્ષત્રિય રાજાઓ અશ્વમેધ, રાજસૂય વગેરે જે આડંબરવાળા યજ્ઞો કરતા, તે પણ સોમયાગજ હતા. ક્ષત્રિય અને વૈશ્યો વખતે જતાં સોમ-પાનના અધિકારથી વંચિત થયા. સોમપાનનો અધિકાર બ્રાહ્મણોએ પોતાને જ કરી લીધો. ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો સોમયજ્ઞ કરી શકતા, પણ તેઓને સોમરસને બદલે ખીજો રસ પીવા દેવામાં આવતો. ક્ષત્રિયો વડ, પીપળો, પીખળ અથવા

ઉમરડાનો રસ પીતા; વૈશ્યને માટે દહીંની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી; એથીજ તેઓને સોમપાનનું ફળ મળતું. ક્ષત્રિયો સોમપાન કરી શકે કે નહિ, તે સંબંધમાં થોડો વખત વાદવિવાદ થયા જણાય છે. ક્ષત્રિયોએ સહેલાઈથી એ હક છોડ્યો નથી. એ માટે યજ્ઞ સમયે હાથોહાથની મારા-મારી પણ થતી. જેઓ આ બાબત જાણવા માગતા હોય, તેણે ઐતરેય બ્રાહ્મણનો પાંત્રીસમો અધ્યાય વાંચી જોવો. જેઓ ક્ષત્રિયો સોમપાન કરે તે વિરુદ્ધ હતા, તેઓ તેમ કરવાનું મોટું કારણ બતાવતા. દેવતાઓના રાજા ઇંદ્રે ત્વષ્ટાના પુત્ર વિશ્વરુપનો વધ કર્યો હતો; વૃત્રનો વધ કર્યો હતો; ખીજાં પણ ઘણાં અયોગ્ય કર્મો કર્યા હતાં. વિશ્વરુપ અને વૃત્ર બંને દેવતાઓના બ્રાહ્મણ હતા. ઇંદ્ર ક્ષત્રિય હતો. ઇંદ્ર આ રીતે બ્રહ્મહત્યામાં ભેગાયો હોવાથી દેવતાઓએ બંડ ઉઠાવી ઇંદ્રને માટે સોમપાન બંધ કરી દીધું હતું, તે જોઇ ક્ષત્રિયોને માટે પણ સોમપાન નિષિદ્ધ ગણાયું.

વેદમાંથી સમાજમાં નાના પ્રકારનાં સોમયાગનાં અનુષ્ઠાનો ધીમે ધીમે પદ્મવિત થઈ રહ્યાં હતાં. કોઇ યજ્ઞ એક દિવસ, તો કોઇ યજ્ઞ એક કરતાં વધુ દિવસ સુધી ચાલતો હતો. એક દિવસે પુરા થતા યજ્ઞને ઐકાદિક યજ્ઞ કહેતા. એથી બાર દિવસ સુધી ચાલતા યજ્ઞને અહીનના નામથી ઓળખવામાં આવતો. બાર અથવા બારથી વધુ દિવસ ચાલતો તેનું નામ સત્ર પડયું હતું. કોઇ કોઇ સત્ર આખું વર્ષ ચાલતું. હું કેવળ આપને ઐકાદિક અર્થાત્ એક દિવસમાં પુરા થતા સોમયાગ વિષે કહીશ. આ શ્રેણીના સોમયાગનું સાધારણ નામ જ્યોતિષ્ટોમ હતું. જ્યોતિષ્ટોમ ઓછામાં ઓછા સાત પ્રકારના હતા; અગ્નિષ્ટોમ, ઉકૃથ, પોડશી, અતિરાત્ર, અત્ય-ગ્નિષ્ટોમ, આપ્તોર્યામ અને વાજપેય. એમાંથી અગ્નિષ્ટોમ પ્રકૃતિ ગણાતો, બાકીના તેની વિકૃતિમાત્ર ગણાતા. અગ્નિષ્ટોમની પ્રયોગપદ્ધતિ જાણવાથી ખીજાઓની પદ્ધતિનું સાધારણ જ્ઞાન થઈ જશે.

બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં યજ્ઞની પદ્ધતિ બરાબર જણાઇ આવતી નથી.

પદ્ધતિની સાથે અનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય, મંત્રની વ્યાખ્યા અને તે સંબંધનાં ઉપાખ્યાનાદિની જુદી જુદી વાતો બ્રાહ્મણગ્રંથમાં લખેલી છે. શુદ્ધ પદ્ધતિ સમજવાને માટે શ્રૌતસૂત્ર નામના સ્મૃતિ શાસ્ત્રો તરફ નજર નાખવી પડે છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ પરથી આશ્વલાયનનું શ્રૌતસૂત્ર અને શતપથ બ્રાહ્મણ પરથી કાત્યાયનનું શ્રૌતસૂત્ર રચાયું છે. મેં ઐતરેય અને શતપથ આ બંને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આશ્વલાયન તથા કાત્યાયન એ બેનાં શ્રૌતસૂત્રોની મદદ લઈ અગ્નિષ્ટોમનું વિવરણ કર્યું છે. અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ અતિ ગુચ્ચવણ ભરેલો છે. એનું બરાબર વિવરણ કરતાં સહિષ્ણુ શ્રોતાની ધીરજ ટકવાની નથી. તે માટે ઝીણી ઝીણી બાબતો છોડી દઈ જેથી સામાન્ય જ્ઞાન થાય એવું વિવરણ કરવા ધારૂં છું.

ગૃહસ્થની અમિશ્રાણામાં સોમયાગ માટે જગા થઈ શકતી નહિ. તે માટે વિશ્રાણ જગા જોઈએ, માટે ગામની બહાર યજ્ઞભૂમિ પસંદ કરવામાં આવતી. એનું નામ દેવયજન-ભૂમિ પડતું. ત્યાં બે વેદિ રચવામાં આવતી. એક ઐષ્ટિક વેદિ, એ વેદિ સોમયાગને અંગે કરવાના ઇષ્ટિયાગને માટે કરવામાં આવતી. તેની પૂર્વ દિશાએ એક મોટી વેદિ રચવામાં આવતી, તેનું નામ સૌમિક વેદિ અથવા મહાવેદિ હતું; એ મહાવેદિ લગભગ પાશુક વેદિ જેવીજ હતી. ઐષ્ટિક વેદિની બાજુએ યોગ્ય ઠેકાણે આહવનીયાદિ ત્રણ અગ્નિનું અને બ્રહ્માદિ ઋત્વિજ્ઞેનાં સ્થાન રહેતાં; એ બધું ઇષ્ટિયાગની માફકજ થતું. આ વેદિની આજુબાજુએ ખૂંટા ખોદી તેના પર આચ્છાદન કરી યજ્ઞ-શ્રાણા રચવામાં આવતી, તેનું નામ પ્રાગૃવંશશ્રાણા; ખૂંટા પરના વાંસ પશ્ચિમથી પૂર્વ સુધે બાંધવામાં આવતા, તે માટે તેનું નામ પ્રાગૃવંશશ્રાણા પડ્યું હતું. મહાવેદિની ઉપર પણ એ પ્રમાણે કેટલીક શ્રાણા અથવા મંડપ તૈયાર કરવામાં આવતા. પશ્ચિમ ભાગના મંડપનું નામ સહઃશ્રાણા; મધ્ય સ્થળે હવિર્દ્વાન મંડપ, અને વેદિની બંને પડખે બે આઝીક્રીય અને માર્જીલીય નામના નાના મંડપો બાંધવામાં આવતા. સહઃશ્રાણામાં અગ્નિની

એક હાર ગોઠવવામાં આવતી, એ અગ્નિસ્થાનોનું નામ ધિષ્ણ્ય હતું. ધિષ્ણ્યની પાસે બેસી ઋત્વિજને સોમયાગના મંત્રો બોલતા. મધ્યસ્થળે એક ઉમરડાની ડાળની ખુંટી ખોડવામાં આવતી; તેનું નામ ઔદુમ્પરી શાખા હતું. ઉદ્દગાતા અને તેના મદદગારો એ ઔદુમ્પરીશાખાને સ્પર્શ કરી સામ ગાન કરતા. બે પાસે બે કોટડીમાં બે ધિષ્ણ્ય અથવા અગ્નિસ્થાન રહેતાં. મહાવેદિના પૂર્વ ભાગમાં ઉત્તર વેદિ અને તેની નાભિ પાશુક વેદિના જોડીજ રચવામાં આવતી; તેની પૂર્વ દિશાએ પશુબંધન માટે યૂપનું સ્થળ રહેતું, તેમાં આત્વાહ, ઉત્કર અને શામિત્ર ભૂમિ વગેરે પશુયાગ જેવાંજ રચવામાં આવતાં.

છષ્ટિયાગમાં ચાર જણ, પશુયાગમાં છ જણ, પરંતુ સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજોની જરૂર પડતી. એ બધાનાં નામ જાણવાની જરૂર નથી. થોડાનાં નામ જાણીએ તો બસ થશે. અધ્વર્યુ, હોતા, ધ્રુવા અને અગ્નીત તો હોયજ; તે ઉપરાંત અધ્વર્યુનો સહકારી પ્રતિપ્રસ્થાતા અને હોતાનો સહકારી મૈત્રાવરુણ, એ પણ હોય છે. હોતાના બીજા બે સહકારીએ। ધ્રાક્ષણ્યચંસી અને અચ્ચાવાક નામના હોય છે. આ બે નામ ખાસ યાદ રાખશો. છષ્ટિયાગમાં અને પશુયાગમાં સામગાન ગવાતાં નથી; પણ સોમયાગમાં સામગાન વિના ચાલતું નથી. એ માટે ઉદ્દગાતા અને તેના સહકારી પ્રસ્તોતા અને પ્રતિહર્તા એ ત્રણ સામગાથી ઋત્વિજોની જરૂર પડે છે. આ અગિઆર જણ સિવાય બીજા પાંચ ઋત્વિજો હોય છે. આ રીતે બધા મળીને સોળ ઋત્વિજોની જરૂર પડે છે. સોળ ઋત્વિજો સિવાય ચમસાહુતિ માટે દશ ચમસાધ્વર્યુની જરૂર પડે છે. તેઓ ઋત્વિક નથી, તોપણ સોમયાગમાં મદદ કરે છે. યાગ પહેલાં સોમપ્રવાહ નામની વ્યક્તિ સોળ જણ ઋત્વિજોને નિનંત્રણ કરી આણે છે અને યજમાન તેઓનું વરણ કરે છે. દેવતાઓના યજ્ઞમાં અગ્નિ હોતા, આદિત્ય અધ્વર્યુ, ચંદ્રમા ધ્રુવા, પર્જન્ય ઉદ્દગાતા અને અપ્ સમૂહ બીજા ઋત્વિજો બન્યા હતા. યજમાન પ્રથમ દેવ ઋત્વિજોને વરણ કરી તેઓના પ્રતિનિધિરૂપે મનુષ્ય ઋત્વિજોને વરણ કરે છે. આપને જણાવ્યું

છે કે અગ્નિષ્ટોમ એક દિવસનો યજ્ઞ છે. પરંતુ તે પહેલાં કેટલાક ઇષ્ટિયાગ અને ખીજન કર્યો ન કરે તો સોમયજ્ઞ કરવાનો અધિકાર મળતો નહિ. પરિણામ એ આવતું કે અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ એક દિવસનો યજ્ઞ છતાં તેની તૈયારી કરી યજ્ઞ સંપૂર્ણ કરતાં પાંચ દિવસ લાગતા. તેનું વિવરણ અનુક્રમે આપતો જઈ છું.

પહેલો દિવસ:—પહેલા દિવસે યજ્ઞમાન દીક્ષા લે છે. ઇષ્ટિયાગ અને પશુયાગમાં દીક્ષાની જરૂર પડતી નથી. આ દીક્ષા અને દીક્ષાને માટે અનુકૂળ ઇષ્ટિયાગ એ પહેલા દિવસની મુખ્ય ક્રિયા છે. પ્રથમ કહ્યું છે કે ઇષ્ટિયાગને માટે ઐષ્ટિકવેદિ અને સોમયાગને મહાવેદિની જરૂર પડે છે. યજ્ઞમાનને ઘેર પૂર્ણમાસાદિ યાગને માટે અગ્નિજ્ઞાણા હોય છે. પરંતુ અહીં તો ગામની બહાર નવી યજ્ઞજ્ઞાણામાં નવી ઐષ્ટિક વેદિ રચી લેવી પડે છે. યજ્ઞમાનને ઘેર જે ગાર્હપત્ય આખો દિવસ સળગે છે; તે અગ્નિમાં બે અરણિ તપાવી, લાવવામાં આવે છે. આનું નામ અગ્નિ સમારોપણ. એ અરણિ ધસી નવી યજ્ઞજ્ઞાણામાં નવીન ગાર્હપત્ય અગ્નિ સળગાવવામાં આવે છે. યજ્ઞમાનના ઘરમાંનો ગાર્હપત્ય અગ્નિ અને આ નવીન ગાર્હપત્ય અગ્નિ એકજ છે, એ વાત આવી રીતે સમજાવવામાં આવે છે. આ નવા ગાર્હપત્યમાંથી નવો આહવનીય અને દક્ષિણાગ્નિ વિધિપૂર્વક સળગાવવામાં આવે છે. સોમયાગના અનુબંધિક સમસ્ત ઇષ્ટિયાગ આ અગ્નિમાં જ સંપૂર્ણ કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે અગ્નિ સ્થાપન થયા બાદ યજ્ઞમાનને દીક્ષા આપવામાં આવે છે. યજ્ઞજ્ઞાણાની બહાર યજ્ઞમાન હજમત કરાવી પોતાની પત્ની સાથે સ્નાન કરે છે. સ્નાન કર્યા બાદ કપડાં બદલી દર્ભપર ઉભા રહી શરીરપર માખણ ચોળે છે, આંખોમાં ઠાજળ આંજે છે, દર્ભવડે શરીર ધસી દેહશુદ્ધિ કરે છે, અને આંગળાંવાળી, મૂઠીવાળી યજ્ઞજ્ઞાણામાં પ્રવેશ કરે છે; ત્યારથી તે યજ્ઞ પૂરો થાય ત્યાંસુધી તે બહાર જાવી શક્તો નથી. ત્યાં એક ઇષ્ટિયાગ કરવો પડે છે. એ ઇષ્ટિયાગનું નામ દીક્ષા-

છૂંચ ઇષ્ટિ. દીક્ષાને અનુકૂળ હોવાથી દીક્ષણીય નામ પડ્યું છે. યાગ કર્યા બાદ યજ્ઞમાન કાળું મૃગચર્મ પાથરી તે પર બેસે છે. ધાસ અને શણની બનાવેલી મેખલા પહેરે છે; માથાપર પાધડી મુકે છે; કપડાંના ખુંટામાં એક હરણતું શીંગડું બાંધી હાથમાં ઉમરડાની ડાળીનો દંડ લે છે. આ યજ્ઞમાનનો પોશાક થયો. યજ્ઞમાનની પત્નીનો પોશાક પણ તેવોજ હોય છે; પાધડીને બદલે તે માથાપર જળ પહેરે છે. આ પોશાકનું તાત્પર્ય છે. દીક્ષા લીધાથી યજ્ઞમાનનો નવો જન્મ થાય છે. યજ્ઞશાળા એ તેને માટે માતૃગર્ભરૂપ છે. ત્યાં બ્રુણરૂપે તેને યજ્ઞ પૂર્ણ થતા સુધી વસવું પડે છે. યજ્ઞપૂર્ણ થયે તે એ ગર્ભમાંથી નવીન અવતાર રૂપે બહાર આવે છે, અર્થાત્ નવજીવન પામે છે. તેના પોશાકમાંના કયા પહેરવેશનું શું તાત્પર્ય છે તે ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. જેમકે ગર્ભમાં બ્રુણ મુકીઓ વાળી પડ્યું રહે છે, એ માટે યજ્ઞમાન પણ મુકીઓ વાળી રાખે છે, ઇત્યાદિ. દીક્ષા સમ્પન્ન જે ઇષ્ટિયાગ થાય, તેના દેવતા અગ્નિ અને વિષ્ણુ ગણાય છે. અગ્નિ બધા દેવતાઓની નીચે છે, અને વિષ્ણુ બધા દેવતાઓમાં ઉપર છે, માટે એ બે દેવતાઓનો યાગ કરવાથી બધા દેવતાનો યાગ થાય છે. એ બંને દેવતાઓને ઉદ્દેશે પુરો-ડાશ આપવામાં આવે છે. વિધિ પૂર્ણમાસ યાગ જેવીજ છે. દીક્ષિત યજ્ઞમાનને કેટલાક નિયમો પાળવા પડે છે. તેનાથી અસત્ય બોલાતું નથી, ક્રોધ કરાતો નથી, ઉંચે સાદે બોલાતું નથી, સૂર્યનો ઉદયાસ્ત જોઈ શકાતો નથી, પાણીમાં પડી શકાતું નથી, વરસાદમાં ભીંજાઈ શકાતું નથી. ખાવા પીવામાં પણ કેટલાક નિયમો પાળવા પડે છે. દીક્ષા લીધા પહેલાં તે પેટ ભરીને ખાઈ શકે છે, પરંતુ દીક્ષા લીધા બાદ નિયમોનું બંધન નડે છે. ત્યારપછી તેને બે ટંક કક્ત દૂધજ મળે છે. એ દૂધ વ્રતના નામથી ઓળખાય છે, અને દૂધ પીવું તે વ્રતપાનના નામથી ઓળખાય છે. એક વખત રાત પુરી થતાં, અને એકવાર બપોરે દૂધ પીવાનું મળે છે. દૂધનું પરિમાણ ધીમે ધીમે ઓછું કરવું પડે છે. પાંચમે દિવસે એટલે અસલ સોમયાગને દિવસે એ

દૂધ પણ બંધ કરવામાં આવે છે. તે દિવસે યગ્નના હવિ:શેષ સિવાય બીજું કશું ખાવાનું મળતું નથી.

બીજો દિવસ:—એ દિવસે સવારમાં યગ્નનો આરંભ સૂચવતો એક ઇષ્ટિ-યાગ કરવામાં આવે છે; એનું નામ પ્રાયણીય ઇષ્ટિ. પ્રાયણુ શબ્દનો અર્થ આરંભ થાય છે આ ઇષ્ટિના દેવતા પથ્યા, અગ્નિ, સોમ, સવિતા અને છેલ્લે અદિતિ ગણાય છે. દેવતાઓએ એક વખતે અદિતિને એક વરદાન આપ્યું હતું કે તમારા વડેજ યગ્નનો આરંભ થશે. ત્યારથી સોમ યગ્નના આરંભમાં અદિતિને ઉદ્દેશે એક યાગ કરવામાં આવે છે. અદિતિને પાયસાન્ન (દૂધપાક) આપવો પડે છે; અને બીજા ચાર દેવોને આજ્યની આહુતિ આપવામાં આવે છે.

આ યાગ પછી સોમ ખરીદવાની ક્રિયા થાય છે. યજ્ઞશાળા બહાર સોમ વેચનારો બેઠો હોય છે; તેની પાસેથી કિંમત આપી સોમ ખરીદવામાં આવે છે. પ્રથમ કશું છે તેમ સોમલતા દુષપ્રાપ્ય જણુસ ગણાતી હતી; પર્વતપરથી એકઠી કરી યજ્ઞ થતો હોય ત્યાં લાવવાનો એક જાતના લોકોનો વેપાર થઈ પડ્યો હતો. સોમ વેચનાર યજ્ઞશાળાની બહાર બેસી સોમલતા વેચતો. આ સોમ ખરીદવાની ક્રિયામાં એક નવાઈ છે. સોમ એક વખતે ગંધર્વોની પાસે હતો; દેવતાઓએ ગંધર્વોને જીલ્લાવામાં નાંખી સોમ લઈ લીધો અને પોતે નાસી આવ્યા, સોમ ખરીદતી વેળા આ ઘટનાનું નાટક ભજવાય છે. ઋત્વિજો સાથે યજ્ઞમાન એક નાની વાછરડી લઈ સોમ વેચનારા પાસે જાય છે. એ સોમ વેચનાર ગંધર્વ ગણાય છે. અને પેલી વાછરડી વાગ્દેવતા ગણાય છે. થોડીવાર ભાવતાલ પૂછ્યા બાદ પેલી વાછરડીને કિંમત તરિકે આપી સોમ ખરીદ કરવામાં આવે છે. સોમ હસ્તગત થયા બાદ એકાએક લાકડી ઉપાડી પેલા સોમ વેચનારને નસાડી મુકવામાં આવે છે, અને વાછરડીને પાછી લઈ લેવામાં આવે છે. ગંધર્વનું બહું ગયું; સોમ પણ ગયો; વાગ્દેવી પણ ગઈ. યજ્ઞમાન સોમલતા કપડાંમાં બાંધી માથાપર ચડાવી ગાડી પર ચડે છે. યજ્ઞમાન

અને અધ્વર્યુ ગાડીપર બેસી રહેછે; હોતા ઋક્મંત્ર બણે છે અને સુઅહાડ્યા નામનો ઋત્વિક્ ગાડી ખેંચી પ્રાગ્વંશશાળાને પ્રદક્ષિણા કરી અંદર જાય છે. ત્યાં સોમને ગાડી પરથી ઉતારી ઐષ્ટિકવેદિની પૂર્વ બાજુએ આહવનીયની પાસે લાકડાંના આસનપર મૂકવામાં આવે છે.

સોમ દેવતાઓનો એક રાજા છે, રાજા અતિથિરૂપે ઘેર આવે તો તેને આદરમાન આપવું પડે છે. રાજા સોમ અતિથિરૂપે યજમાનની યજ્ઞશાળામાં આવ્યો છે; માટે તેની અબ્યર્ચના માટે એક ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે. એનું નામ આતિથ્ય ઇષ્ટિ. એ યાગના દેવતા વિષ્ણુ અને હવ્ય દ્રવ્ય પુરોહાશ ગણાય છે. આ ઇષ્ટિમાં એક ખાસ વિધિ છે કે યાગ પહેલાં મંથનદ્વારા અગ્નિ ઉત્પાદન કરી આહવનીય અગ્નિમાં નાખવો પડે છે. પૂર્ણમાસાદિ ઇષ્ટિયાગમાં અગ્નિમંથનની જરૂર પડતી નથી. આતિથ્ય ઇષ્ટિ પછી પ્રવર્ચ્ય યજ્ઞ અને ઉપસત્ ઇષ્ટિ થાય છે. એ સમયે યજમાન અને બધા ઋત્વિજો એકીસાથે ધીનો સ્પર્શ કરી પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આ યજ્ઞમાં અમે બધા એકમત થઈ કાર્ય કરીશું, પરસ્પર વિરોધ નહિ કરીએ. આ ક્રિયાનું નામ તાનૂનપત્ર. અસુરોની સાથે યુદ્ધ કરતી વેળા દેવતાઓએ આ પ્રમાણે ધીનો સ્પર્શ કરી પરસ્પર સંધિર્બંધન કર્યું હતું. અત્યારના જમાનામાં જેમ યુરોપનાં મિત્રરાજ્યોએ જર્મનિ વિરુદ્ધ સંધિર્બંધન સ્વીકાર્યું હતું તેમ. ઉપસત્ ઇષ્ટિ વખતે સોમલતાને તાજી રાખવા માટે તે પર પાણી છાંટવામાં આવે છે. એનું નામ સોમ આપ્યાયન કર્મ. આપ્યાયન બાદ સોમનું પૂજન થાય છે. પ્રસ્તરનું નામ આપને યાદ રહ્યું હશે. ઇષ્ટિયાગમાં વેદિ પર એક કોળી દાબ રાખવામાં આવે છે; એનું નામ પ્રસ્તર. યજમાન કેટલાક ઋત્વિજો સાથે પ્રસ્તરપર હાથ રાખી પૂજનના મંત્રો બણે છે. ઘાવાપૃથિવીને આ મંત્રોવડે પ્રણામ કરવામાં આવે છે. રાજા સોમ ઘાવાપૃથિવીના સંતાનરૂપ છે; તેને પ્રણામ કરવાથી સોમની પૂજા થાય છે.

આતિથ્યેષ્ટિ પછી પ્રવર્ચ્ય અને ઉપસત્ ઇષ્ટિ કરવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રવચનની વાત સ્પષ્ટ રીતે કહેવાની જરૂર છે. આ યજ્ઞમાંની કેટલીક ક્રિયા જુદીજ છે. આ કર્મમાં આહુતિનાં દ્રવ્યનું નામ ધર્મ છે. ઉનાં ધીમાં બકરી અને ગાયનું દૂધ મેળવી ગરમ કરવાથી ધર્મ તૈયાર થાય છે. દેવતાનું નામ પણ ધર્મ દેવતા છે. સંસ્કૃત ધર્મ શબ્દપરથી આપણી ભાષામાં ગરમ શબ્દ આવ્યો છે. દૂધ ગરમ ગરમ અર્પણ કરવામાં આવે છે માટે તેનું નામ ધર્મ પડ્યું છે. માટીના હાથામાં ધર્મ ઉતું કરવામાં આવે છે; એ હાથાનું નામ મહાવીર. પુરોડાશ પણ આપવો પડે છે, એ પુરોડાશનું નામ રૌહિણી પુરોડાશ. ધર્મપાક માટે જીરું રચન હોય છે. ગાર્હપત્યમાંથી અગ્નિ લાવી ત્યાં અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવે છે. અધ્વર્યુ અને એ ઋત્વિજ્ઞે સાથે અગ્નિ ટૂંકે; પ્રસ્તોતા નામનો સામગ્ધન કરનાર ઋત્વિક્ સામગ્ધન કરે. હોતા ઋક્ મંત્ર ભણે; અધ્વર્યુ અગ્નિ પર તપેલા મહાવીરમાં ધી રેડે. ત્યારપછી રૌહિણી પુરોડાશની આહુતિ આપ્યા બાદ અધ્વર્યુ ગાય દોહે; પ્રતિપ્રસ્થાતા બકરી દોહે; પ્રસ્તોતા એક બીજે સામગ્ધન આપ અને હોતા એક બીજે ઋક્ મંત્ર ભણે. એક મોટા લાકડાંનો હાથો હોય છે, તે ઉપયમનીના નામથી ઓળખાય છે. એ હાથમાં તપેલું મહાવીર ઉતારી મુકવું પડે છે અને મહાવીરમાંનાં ઉનાં ધીમાં જોડું થાય અને બકરીનું દૂધ રેડી ધર્મ તૈયાર કરવામાં આવે છે. અધ્વર્યુ એ ધર્મ લઈ અગ્નિમાંને ઉદ્દેશે એક આહુતિ આપે છે; અને અગ્નિને ઉદ્દેશે એક બીજી આહુતિ આપે છે. હોતા વિધિપૂર્વક યાજ્ઞ્યામંત્ર ભણે છે. ધર્મનો થોડો ભાગ હવિઃશેષરૂપે ભક્ષણ કરવો પડે છે. હવિઃશેષ ભક્ષણ પૂરેલાં એક બીજી રૌહિણી પુરોડાશની આહુતિ આપવી પડે છે. આનું નામ પ્રવચન છે. આ પ્રવચન કર્મ યજ્ઞમાનને નવો જન્મ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. એતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ ધર્માહુતિદ્વારા યજ્ઞમાન દેવોના અગ્નિમાંથી દેવતારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રવચન કર્મ પછી ઉપસત્ ક્રિયા કરવામાં આવે છે. ઉપસત્ ધૃષ્ટિયાગ છે; તેનાં દેવતા અગ્નિ, સોમ અને વિષ્ણુ છે. આહુતિ આજ્ઞની ગણાય છે. અસુરોએ ત્રણે લોક છતી એ ત્રણે લોકને સોનાની, રૂપાની અને લોહાની દિવાલોથી વિંટી શહેર બનાવ્યા હતાં તેમાં દેવો

નાખ્યાં હતાં, દેવતાઓએ એ ત્રણ દુર્ગો સમીપ આવી ઘેરે ધાલ્યો હતો. તેઓએ અસુરોપર જે બાણ છોડ્યાં હતાં. તેનું નામ ઉપસદ્-ઉપ અર્થાત્ સમીપ, સદ્ એટલે આવવું. એ બાણમાં અગ્નિ, સોમ અને ત્રિષુ, એ ત્રણ દેવતા આવી વસ્યા હતા, તેથી અસુરોનો પરાજય થયો. આ ત્રિપુરજયની વાત આપને પૌરાણિક ત્રિપુરજયની કથાનું સ્મરણ કરાવશે.

બીજે દિવસે સવારમાં આ પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્તી ક્રિયા કરવામાં આવે છે; તેજ દિવસે સાંજે પણ બીજી વાર પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ત કરવા પડે છે. ઉપસત્ત કરતી વેળા રાક્ષસોને જીતી દેવોએ જેવું સંધિઅંધન કર્યું હતું, તેવુંજ સંધિઅંધન કરવું પડતું અને પાણીની અંજલીવડે સોમને આદરમાન આપી તેની નિહ્નવ અથવા પૂજા કરવી પડતી. ત્રીજે દિવસે સવારે પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ત અને સાંજે પણ તેમજ કરવામાં આવતું. ઉપસત્તની સાથેજ સોમનો પૂજા વગેરે ક્રિયા પણ કરવી પડતી. આ ત્રીજે દિવસે સાંજે સોમ-યાગ માટે મહા વેદિ રચવામાં આવતી.

ચોથો દિવસ:—ચોથે દિવસે સવારમાંજ બે વાર પ્રવર્ગ્ય અને બે વાર ઉપસત્ત યાગ કરી બીજી તૈયારી કરવી પડતી પ્રથમ તો અગ્નિ પ્રણયન કરવું પડતું. ઐષ્ટિક વેદિના આહવનીયમાંથી અગ્નિ લઈ ઉત્તરવેદિની નાભિમાં મુકવામાં આવતો. ત્યારથી આ અગ્નિજ સોમયજ્ઞના આહવનીયરૂપે ગણાતો; પુરાતન આહવનીય ગાર્હપત્ય અગ્નિ બની જતો. અગ્નિ લઈ જતી વેળા હોતા મંત્ર બજાતો. ત્યાર પછી હવિર્દાનપ્રવર્તનનું કાર્ય કરવામાં આવતું. બે હાથેલી બળદગાડીનું નામ હવિર્દાન; સોમયજ્ઞમાં મુખ્ય હવિ: સોમ ગણાતો. તે સોમ આ ગાડીપર રાખવામાં આવતો હોવાથી એ ગાડીનું નામ હવિર્દાન પડ્યું. યજ્ઞમાનપત્ની ગાડીની ધરીપર ધી ચોપડતી; અધ્વર્યુ એક ગાડીપર અને પ્રતિપ્રસ્થાતા બીજી ગાડીપર ચઢી ગાડીઓ મહાવેદિ તરફ ચલાવતા. ગાડીઓ ગડગડાટ કરતી ચાલતી; હોતા અને યજ્ઞમાન મંત્ર બજાતા. મહાવેદિ ઉપર પહોંચ્યા બાદ બંને ગાડીઓ જોડાજોડ રાખવામાં

આવતી, તેનાપર મંડપ બાંધવામાં આવતો; એ મંડપનું નામ હવિર્દ્વાન મંડપ પડતું. તેની પશ્ચિમે એક બીજે મંડપ તૈયાર કરવામાં આવતો; તેનું નામ સદઃશાલા; મહાવેદિની બંને બાજુએ બે નાનાં ઘર તૈયાર કરવામાં આવતાં તેનું નામ આઝીધ્રીય અને માર્ગલીય. સદઃશાલામાં છ અને આઝી-ધ્રીયમાં એક, એમ સાત ધિષ્ણ્ય તૈયાર કરવામાં આવતાં; ધિષ્ણ્ય એટલે અગ્નિસ્થાન. તેની પાસે બેસી ઋત્વિજે સોમની આહુતિ વેળા મંત્રો બોલતા. આ ધિષ્ણ્ય માટે પણ ઐષ્ટિક વેદિના આહવનીય અગ્નિમાંથી અગ્નિ આણવામાં આવતો. પ્રથમ આઝીધ્રીયનાં ધિષ્ણ્યમાં અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવતો. ત્યાર પછી બીજે દિવસે એ અગ્નિવડે બીજાં ધિષ્ણ્યમાં અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવતો. ધિષ્ણ્યને માટે અગ્નિ આણ્યા બાદ સોમની પધરામણી કરવામાં આવતી. આપને યાદ હશે કે બીજે દિવસે સોમ ખરીદ કરી ઐષ્ટિક વેદિની પૂર્વે મુકેલાં કાષ્ઠાસનપર પધરાવવામાં આવેલ હતા; તે પર દહાડામાં બે વખત પાણી છાંટી તેને તાજે રાખવામાં આવતો. આજે સોમને તે જગાએથી ઉપાડી પૂર્વે મુખે આણી હવિર્દ્વાન મંડપમાંની ગાડીઓપર રાખવામાં આવતો. ધિષ્ણ્ય માટે અગ્નિ અને ગાડીઓપર મુકવા માટે સોમ સાવવાની ક્રિયાને અમ્ત્રીષોમ-પ્રણયન કહેવામાં આવતું. આ બધી ક્રિયામાં હોતાને મંત્ર બોલવા પડતા.

અગ્નિ અને સોમ બંનેને મહાવેદિ પર પધરાવવામાં આવ્યા. એ વિના સોમયાગ થઈ શકે નહિ. અગ્નિ અને સોમ બંને દેવતા છે; હવે એ બંનેને ઉદ્દેશે એક પશુયાગ કરવાની જરૂર છે. આ ચોથા દિવસેજ પશુયાગ પણ કરવો પડે છે; કેવળ ઇષ્ટિયાગથીજ ચોથા દિવસની ક્રિયા સંપૂર્ણ થતી નથી. અગ્નિ અને સોમને બલિ આપવાનું પશુ અમ્ત્રીષોમીય પશુના નામથી ઓળખાતું. પશુ કદાવર હોવું જોઈએ. આ પશુનું માંસ ખાવાથી નરમાંસ ભક્ષણ કર્યું મનાતું કે નહિ, તે માટે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો હતો; તે બાબત મેં અગાઉ વિવેચન કર્યું છે. પશુયાગનું વિવરણ અગાઉ કર્યું છે-યૂષ્મદ્દેનથી માંડીને

યાગ સમાપ્તિ પર્યંતની બધી ક્રિયા આ વખતે પણ કરવી પડે છે. પશુયાગ સમાપ્ત કરતાં સાંજ પડવા આવે છે. આવતી કાલને દિવસ તો સોમયાગનો દિવસ છે. ચાર દિવસ તો તેની તૈયારીમાં જ ગયા. સોમયાગ માટે સોમલતા વાટી તેમાંથી સોમરસ બહાર કાઢવો પડે છે. તે માટે પાણીની જરૂર પડે છે, તેથી આજે જ સંધ્યાકાળે તે પાણી લાવી રાખવામાં આવે છે. એ પાણી વહેતા પ્રવાહનું હોય તો સાફ. નદી અગર જળાશયમાંથી પાણી લાવવા વાદિત્રી વગાડતા ધામધૂમ સાથે જવું પડે છે, જે પાણી લાવવામાં આવે છે, તેનું નામ વસતીવરી છે. અપ્ સપ્ત નારીજાતિમાં વપરાય છે; માટે તેનું વિશેષણ વસતીવરી પણ નારીજાતિમાં છે. આ વસતીવરી પાણી અને હવિર્દ્વાનમાંની સોમલતાને રાત્રે આમીધ્રીય મંડપમાં રાખી મુકવામાં આવે છે અને યજમાન આખી રાત જાગી તેપર પહેરે બરે છે.

પાંચમો દિવસ:—તૈયારી કરવામાં ચાર દિવસો તો ગયા. પાંચમો દિવસ ખરી રીતે સોમયાગનો દિવસ છે. સોમલતા વાટી તેનો રસ પાણીમાં મેળવી આહુતિ આપવી પડે છે. સોમલતા વાટી તેનો રસ નિચોવવાની ક્રિયાનું નામ અભિષવ. સવારે, બપોરે અને સાંજે ત્રણવાર સોમનો અભિષવ અને સોમની આહુતિ આપવામાં આવે છે. સોમાભિષવ, સોમાહુતિ અને તેના સંબંધની બીજી ક્રિયાઓ સવનના નામથી ઓળખાતી. સવારે પ્રાતઃસવન, બપોરે માધ્યન્દિન સવન, અને સાંજે તૃતીય સવન થતું. સોમયાગની સાથે એક પશુયાગ પણ કરવો જોઈએ. ચોથે દિવસે એક પશુયાગ થઈ ગયો છે,— તે અમીષામીય પશુયાગ કહેવાતો; આજે વળી બીજો પશુયાગ કરવામાં આવે છે. આ પશુયાગ સવનીય પશુયાગ કહેવાય છે. ત્રણ સવનમાં ત્રણ પશુયાગ ન થતાં આખા દિવસમાં એકજ પશુયાગ થાય છે. એકજ પશુનાં અંગપ્રત્યંગના બાગ પાડી ત્રણ સવનમાં આહુતિરૂપે અપાય છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ પશુયાગની સાથે પુરોડાશયાગ પણ હોય છે જ. સવનીય પશુયાગમાં પુરોડાશ તો હોય જ, તે સિવાય બીજાં કેટલાંક દ્રવ્યની આહુતિ અપાય છે.

જેવાં કે:-ધાના, કરમ્મ, પરિવાપ અને પયસ્યા. ધાના એટલે ધીમાં શેકેલા જવ; કરમ્મ એટલે ધીમાં શેકેલો જવનો લોટ; પરિવાપ એટલે ધીમાં પકવેલા ચોખા. દૂધમાં દહીં ભેળવી પયસ્યા તૈયાર થાયછે. સોમરસ, પશુમાંસ, અને ધૃતપકવ જવ વગેરેનું નામ સાંભળી બૈરવીચકના પંચમહારમાંનાં મધ, માંસ અને મુદ્દા આપને યાદ આવશે! આપ દેવતાની પસંદગીની પ્રશંસા કરશો.

ગઈ કાલે સંધ્યાકાળ વખતે વસતીવરી જલ લાવી રાખ્યું હતું, અને આખી રાત યજમાને તે પર પહેરે ભર્યો હતો. તે યજમાન પરોઢિયામાં ઋત્વિજને જગાડે છે. હોતા પ્રાતરનુવાક નામના ઋકમંત્રો બહુવા શરૂ કરે છે. અમિ, ઉષા અને અશ્વિદ્ય એ બધા આ મંત્રોના દેવતા છે. ઘણા મંત્રો બહુવા પડે છે. પક્ષીઓનો કલરવ શરૂ થાય એટલે મંત્રપાઠ સમાપ્ત થાય છે. માટે જરૂર પડતાં સોથી વધુ અથવા હજારથી પણ વધુ મંત્રો બહુવા પડે છે. જેમ વધુ મંત્રો બહુવા તેમ પ્રજાપતિ વિશેષ સંતુષ્ટ થાય છે. મંત્રપાઠ પૂર્ણ થયે યજમાન અને તેની પત્ની કેટલાક ઋત્વિજો અને નોકરો સાથે જલાશ્વયેથી જલ ભરી લાવવા જાય છે. જે ઘડામાં પાણી લાવવામાં આવે છે, તે ઘડામાંનું પાણી એકઘનાના નામથી ઓળખાય છે. એથી દિવસે સંધ્યાકાળે વસતીવરી લાવવામાં આવ્યું હતું; આજે સવારમાં એકઘના લાવવામાં આવ્યું. એ બંને પાણીમાંથી થોડું થોડું પાણી લઈ મિશ્ર કરવામાં આવતું, આમ કરવાથી જે ત્રીજું પાણી ઉત્પન્ન થતું તે નિમ્બાબ્ય કહેવાતું. વસતીવરી, એકઘના અને નિમ્બાબ્ય એ ત્રણ પાણીની સોમરસ તૈયાર કરવામાં જરૂર પડતી હતી.

હવે સોમાભિષવ અર્થાત્ સોમ વાટી તેમાંથી રસ કઢાડવાની ક્રિયા શરૂ થાય છે. એથી દિવસે હવિર્દાન ગાડીની નીચે ચાર ખાડા કરી રાખવામાં આવ્યા છે. એ ખાડાનું નામ ઉપરવ. ખાડા પર લાકડાનું ચોકડું મુકી તેપર ગાયનું ચામડું બિછાવી તેપર સોમલતાના ટુકડા રાખવામાં આવે છે, ખરબરવડે ખાંડી, વાટી એ લતામાંથી રસ બહાર કાઢવો પડે છે. પત્થરના

ધાથી ઉપરવના ખાડામાં શબ્દ થાય છે. અધ્વર્યુ, અને ખીજ ત્રણ ઋત્વિજો પત્થર લઈ રસ કાઢે છે. સોમના ટુકડા વખતોવખત નિગ્રાહ્ય જલમાં ડુબાવી બીના કરવામાં આવે છે. જ્યાંસુધી કુચા ન રહે, ત્યાંસુધી રસ કાઢવો પડે છે. ત્રણે સવન વખતે આમ કરવું પડે છે. પ્રાતઃસવન અને માધ્યન્દિન સવનમાં પુષ્કળ રસની જરૂર પડે છે. એ માટે પ્રાતઃસવનમાં સોમનો લગ્ન ભગ અર્ધો ભાગ વાટવો પડે છે. માધ્યન્દિન સવન વખતે પાછીનો અર્ધો ભાગ વાટી નાખવો પડે છે. ફક્ત એક મોટા ટુકડો ત્રીજા સવનમાટે રાખી સુકવામાં આવે છે. એ મોટા ટુકડો વાટતાં જેટલો રસ મળે, તેટલો રસ ત્રીજા સવનમાટે પુરતો થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે કાઢેલો સોમરસ વસતીવરી અને એકધના એ બે પાણીમાં મેળવતાં આહુતિ માટેનો રસ તૈયાર થાય છે. રસ રાખવા માટે ત્રણ મોટા મોટા લાકડાંના કળશ રાખવામાં આવે છે. તેમાંના એકનું નામ આધવનીય, ખીજનું નામ દ્રોણુકલશ અને ત્રીજાનું નામ પૂતભૂત. આધવનીયમાં વસતીવરી અને એકધના એ બે પાણી નાખી તેમાં સોમરસ નાખવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે તૈયાર થયેલ રસને ગાળવાની જરૂર છે, માટે દ્રોણુકલશ પર ઘેટાંના વાળનું ઢાંકણ રાખી આધવનીયનું પાણી તેમાં રેડી ગાળવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ગાળેલો રસ પવિત્ર અર્થાત્ શુદ્ધ થાય છે. ગાળેલો સોમરસ પવમાન સોમ કહેવાય છે. આ વિશુદ્ધ સોમરસનો અર્ધભાગ દ્રોણુકલશમાં અને અર્ધો પૂતભૂતમાં રાખવામાં આવે છે. પૂતભૂતમાં રાખતી વેળા ભારે આડંબર કરવામાં આવે છે; તે વિષે આગળ કહેવાશે. સોમયાગમાં ધણા દેવોને આહુતિ આપવી પડે છે. એક એક આહુતિમાં જેટલો સોમરસ લેવાય તે ભરવાનાં પાત્રનું નામ ગ્રહ છે. સોમરસ નાના નાના પાત્રમાં લઈ આહુતિ અપાય છે. દરેક પાત્રમાં એક વખતે જેટલો રસ લેવાય, તેનું નામ ગ્રહ. ત્રણ જાતનાં પાત્રની જરૂર પડે છે. પ્રથમ વર્ગનાં પાત્રને પાત્ર કહેવામાં આવે છે; તેની સંખ્યા અગિઆરની હોય છે. ખીજા જાતનાં પાત્ર અમસ કહેવાય છે; તે દશ હોય છે. આ વખતે યાગની શરુઆત થાય છે.

(૧) પ્રથમ પ્રાતઃસવન. પહેલી આહુતિ સૂર્યને ઉદ્દેશી અપાય છે. સૂર્યોદય પહેલાં અધ્વર્યુ એક પાત્રમાં લગાર રસ લઈ ઉત્તર વેદિની નાભિમાં પ્રકટાવેલા આહવનીય અગ્નિમાં રેડે છે. આ યાગ નહિ પણ હોમ છે, અધ્વર્યુ પોતેજ એક યજુર્મંત્ર ભણી આહુતિ આપે છે. ઉપાંશુ અર્થાત્ બહુ ઉંચા સૂરે નહિ એવી રીતે મંત્ર ભણાતા હોવાથી આ હોમ ઉપાંશુ હોમ કહેવાય છે. જે રસ આહુતિમાં આપવામાં આવે છે તે ઉપાંશુ ગ્રહ કહેવાય છે, જે પાત્રવડે એ રસ રેડાય છે, તે ઉપાંશુ પાત્ર કહેવાય છે. સૂર્યોદય પછી ફરીથી સૂર્યને ઉદ્દેશે અંતર્યામિ હોમ થાય છે. આ પણ હોમ છે. અંતર્યામિ પાત્રમાં અંતર્યામિ ગ્રહ લઈ યજુર્મંત્ર સાથે અગ્નિમાં આહુતિ આપવામાં આવે છે. આ હોમ પછી ઋત્વિજે મહાવેદિની બહાર આવી પૂતભૂતમાં સોમરસ રેડે છે. દ્રોણકલશમાં અગાઉથી સોમ રેડવામાં આવેલ હોય છે. પૂતભૂતમાં સોમરસ ગાળવા માટે ખાસ પ્રકારનો આડંબર કરવામાં આવે છે. એક તરફથી સોમરસ પૂતભૂતમાં ગળાતો જાય છે અને બીજી તરફથી પવમાન સોમને ઉદ્દેશે ઉઠ્ઠાતા, પ્રસ્તોતા અને પ્રતિહર્તા એ ત્રણ સામયાગી ઋત્વિજે સામગાન કરે છે. આ ગાનનું નામ બહિષ્પવમાન સ્તોત્રગાન છે. પવમાન સોમને ઉદ્દેશે મહાવેદિની બહાર ગાયન થતું હોવાથી તે સ્તોત્રનું નામ બહિષ્પવમાન સ્તોત્ર પડયું છે. ત્યારપછી ત્રણ ગ્રહાહુતિ ત્રણ જોડીઆ દેવોને ઉદ્દેશે આપવામાં આવે છે. પહેલી આહુતિ ઐન્દ્રવાયવ અર્થાત્ ઇન્દ્ર અને વાયુને ઉદ્દેશે, બીજી આહુતિ મૈત્રાવરુણ અર્થાત્ મિત્ર અને વરુણને ઉદ્દેશે, અને ત્રીજી આહુતિ આશ્વિન અર્થાત્ બે અશ્વિને ઉદ્દેશે અપાય છે. અધ્વર્યુ ક્રમસર આ ત્રણ ગ્રહની આહુતિ આપે છે. આ વખતે હોમ થતો નથી; પણ રીતસર યાગ થાય છે. હોતાનો સહકારી મૈત્રાવરુણ અનુવાક્યા મંત્ર અને હોતા પોતે યાજ્ઞ્યામંત્રનો પાઠ કરે છે. વષટ્કાર બાદ અધ્વર્યુ આહુતિ આપે છે. યાગ થઈ રહ્યા બાદ હવિઃશેષ ભક્ષણ કરવામાં આવે છે. આહુતિ-દાતા અધ્વર્યુ અને વષટ્કર્તા હોતા બંને એકીસાથે પ્રત્યેક ગ્રહનો

છેવટનો ભાગ પી જાય છે. પીવાની ખાસ જરૂર નથી; સુંઘવાથી પણ ભક્ષણ કર્યું મानी લેવાય છે, બહુ તો ઓઠ ભિંજવવા પડે છે. ત્યારપછી શુક્રગ્રહ અને મનિયગ્રહની આહુતિ અપાય છે. બંને આહુતિ ઈંદ્રને ઉદ્દેશે અપાય છે. અધ્વર્યુ શુક્રગ્રહ અને પ્રતિપ્રસ્થાતા મનિયગ્રહ ગ્રહણ કરી અડોઅડ ઉભા રહે છે; અને અનુવાક્યા અને ચાન્ક્યા મંત્રો ભણાઈ રહ્યા બાદ વષટ્કાર થતાં આહુતિ આપે છે. હોમકર્તા અને વષટ્કર્તા સાથે ગ્રહશેષ પી જાય છે. આ વખતે સુંઘાતું નથી; રીતસર પીવું પડે છે. શુક્ર અને મનિય એ બે ગ્રહની આહુતિ આપ્યા બાદ “નિરસ્તઃ શણ્ઢ નિરસ્તો મર્કઃ” એમ બોલવામાં આવે છે. તાત્પર્ય એ કે આવડે શ્વન્ડ અને મર્ક નામના બે અસુરને અટકાવવામાં આવ્યા. આપે અસુરગુરુ શુક્રાચાર્યના શ્વન્ડમર્ક નામના બે પુત્રની પૌરાણિક વાત સાંભળી હશે. શુક્ર શબ્દનો અર્થ ઉન્નવળ એવો થાય છે; એ સોમરસનું સાધારણ વિશેષણ છે. શુક્રપાત્રમાં રાખેલા સોમરસને ખાસ કરીને શુક્રગ્રહ કહેવામાં આવે છે. ક્રોધપણ રીતે એ શુક્રગ્રહની સાથે આકાશમાંના શુક્ર ગ્રહનું (planet venus)નું એકીકરણ થયું હશે. શુક્રનો ચંદ્ર (Planet venus) આકાશમાંના બધા ગ્રહો કરતાં વિશેષ ચળકતો છે. ત્યારે મનિયગ્રહ એ શું? શ્રીયુત બાલ ગંગાધર તિલક અનુમાન કરે છે કે એકજ ગ્રહ (planet)નાં બે નામ છે, શુક્ર અને મનિય. એક સવારનો તારો (morning star) અને બીજો સાંજનો તારો (evening star).

સોમાહુતિ માટે ત્રણ તરેહનાં પાત્ર વિષે ઉપર કહ્યું છે. એક જાતનાં પાત્રનું નામ ચમસ છે. યજ્ઞમાન અને સોળ ઋત્વિજોમાંના નવ જણ, આ રીતે દસ જણ માટે દસ ચમસ રાખવામાં આવે છે; એ ચમસ રાખનારા ચમસી કહેવાય છે. એકેક ચમસ એકેક ચમસાધ્વર્યુના કબજામાં રહે છે. ચમસાધ્વર્યુ સોમરસથી પાત્ર-ચમસ ભરી ચમસીઓના હાથમાં આપે છે. ધિષ્ણ નામના અગ્નિસ્થાન વિષે આગળ કહ્યું છે-તે ધિષ્ણે આજ પ્રકટાવવામાં આવ્યાં હોય છે. એકેક ધિષ્ણ એકેક ચમસીને સોંપી દીધેલું હોય છે

અમસીઓ પોતપોતાનાં ધિબ્ધ આગળ એસી અનુવાક્યા અને યાજ્ઞ્યા મંત્ર ભણી રહી વષટ્કાર કરે છે. અધ્વર્યુ તેઓના હાથમાંથી અમસ લઇ તે અમસમાંનો સોમ અગ્નિમાં રેડે છે. હવિઃશેષ ભોજન માટે બાકી રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એ હવિઃશેષ પીવાની ધામધૂમ મચી રહે છે. યજ્ઞમાન અને ઋત્વિજને સદઃશાલામાં પેસી હોમ કરતાં બાકી રહેલો સોમરસ પીએ છે. સોમરસ પીવાના સંબંધમાં અનેક ગુંચવણી છે. તે બધી ક્રિયાનું વર્ણન કરવાની જરૂર નથી.

સોમાહુતિનાં પાત્રોમાંનાં એ પાત્રો ઋતુપાત્ર કહેવાય છે; તેમાંનું એક અધ્વર્યુને માટે અને એક પ્રતિપ્રસ્થાતા માટે હોય છે. ઋતુપાત્ર ભરી અધ્વર્યુ છ દેવતાને ઉદ્દેશે છ વાર અને પ્રતિપ્રસ્થાતા છ દેવતાને ઉદ્દેશે છ વાર સોમરસની આહુતિ આપે છે. તે વખતે હોતા અગર કોઇપણ ઋત્વિક યાજ્ઞ્યામંત્ર ભણે છે. આહુતિ આપ્યા બાદ આહુતિદાતા અને વષટ્કર્તા હવિઃશેષ પીએ છે.

આપને કંટાળો ઉત્પન્ન થતો હશે. પરંતુ કંટાળવાથી કંઈ વળે તેમ નથી. પ્રાતઃસવનની પ્રધાન આહુતિ વિષે હજી કંઈ કહેવાયું નથી. એ મુખ્ય આહુતિ ત્રણ છે, તેનાં નામ અનુક્રમે ઐન્દ્રામ, વૈશ્વદેવ અને ઉદ્યથ આહુતિ છે. આહુતિ વખતે યાજ્ઞ્યા મંત્ર પહેલાં એક ઋગ્મંત્ર-અનુવાક્યા મંત્ર, - પાઠ કરવાનો સાધારણ નિયમ છે. પરંતુ આ ત્રણ આહુતિઓમાં યાજ્ઞ્યા-મંત્ર પહેલાં ઘણા ઋગ્મંત્રો ભણવા પડતા. એ ઋગ્ સમૂહ શસ્ત્રના નામથી ઓળખાતા. એ મંત્રોમાં દેવતાનું શ્લોકન અથવા વખાણ કરવામાં આવતાં હોવાથી એનું નામ શસ્ત્ર પડ્યું છે. હોતા, મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્ચંસી અને અચ્ચાવાક, આ ચાર ઋત્વિજને શસ્ત્રપાઠ કરવાનો અધિકાર છે. પ્રત્યેક શસ્ત્રપાઠ પહેલાં ઉદ્ગાતા, પ્રસ્તાતા અને પ્રતિહર્તા એ ત્રણ સામયાગી ઋત્વિક સામગાન કરે છે; એ ગાયન સ્તોત્રમાનના નામથી ઓળખાય છે. પ્રથમ સ્તોત્ર ગવામ છે, પછી શસ્ત્રપાઠ થાય છે. સદઃશાલામાં એક ઉબરાની

ઢાળ દાટી રાખી હોય છે, તે ઔદુમ્બરી કહેવાય છે. સ્તોત્રગાન વખતે ગાનારાઓ ઔદુમ્બરીનો સ્પર્શ કરી ગાયન ગાય છે. જે શસ્ત્રપાઠ કરવાના હોય છે, તે પોતપોતાનાં ધિષ્ણની પાસે પૂર્વ મોઢે બેસે છે, અને જેઓ આહુતિ આપવાના હોય છે, તેઓ શસ્ત્રપાઠકને પાછળ રાખી બે હાથને બે પગ પર ભાર રાખી ચતુષ્પાદની માફક અગ્નિ આગળ બેસી રહે છે. શસ્ત્ર-પાઠક પ્રથમ “સુ મત્ પદ્ વક્ વે પિતા માતરિશ્વા” ઇત્યાદિ મંત્ર મનમાં મનમાં જપે છે. ત્યારબાદ તે આહુતિદાતાને બોલાવી આહવા મંત્ર બોલે છે. પ્રાતઃસવનના આહવમંત્ર ‘શૌંસાઘોમ્’ છે. એનો અર્થ એ કે આપણે ખંતે શંસન કરીએ અથવા શસ્ત્રપાઠ કરીએ. આહુતિદાતા તેના જવાબમાં કહે છે કે “શૌંસામોઘૈઘોમ્” અર્થાત્ તમેજ શંસન કરો, તેથી મળ આવશે. આ ઉત્તરનું નામ પ્રતિગર છે. ત્યારપછી શસ્ત્રપાઠક તૂષ્ણીશંસ નામનો એક ખીજો મંત્ર મનમાં મનમાં જપે છે. પ્રાતઃસવનમાં તૂષ્ણીશંસ “મૂરમ્નિર્જ્યોતિર્જ્યોતિરમ્નિઃ” એ છે, ત્યારબાદ શસ્ત્રપાઠક શસ્ત્રપાઠ કરવા માંડે છે. શસ્ત્રમાંના મંત્રો ઋગ્મંત્રો છે; પરંતુ તે સિવાય કેટલાક યજુર્મંત્રો પણ તે સાથે બણવા પડે છે. એ યજુર્મંત્રો નિવિત મંત્રના નામથી ઓળખાય છે. શસ્ત્રપાઠ પછી તે બોલે છે કે “ઉક્થં ઘાચિ” અર્થાત્ મારાં વાઙ્યથી ઉક્થ અથવા શસ્ત્રપાઠ થયો, અધ્વર્યુ તેના જવા-બમાં કહે છે કે “ઉક્થશ્ચાઃ યજ્ઞ સોમસ્ય”-ઉક્થ પાઠ પૂર્ણ થયો, હવે સોમની આહુતિના યાજ્ઞના મંત્ર બોલો. અધ્વર્યુની આ આગાપરથી શસ્ત્ર-પાઠક યાજ્ઞના મંત્ર બોલે છે. “યે યજ્ઞામહે” થી માંડીને યાજ્ઞના મંત્રની શરુઆત થાય છે, ત્યારપછી વૌષટ્તું ઉચ્ચારણ કરવું પડે છે. અધ્વર્યુ તે સમયે થોડાક સોમરસની આહુતિ આપે છે. શસ્ત્રપાઠક વળી કહે છે, “સોમસ્ય અગ્ને ઘીહિ ઘૌષટ્”-અગ્નિ, તમે સોમનું ભક્ષણ કરો અને તેનું વહન કરો, આ ખીજી વખતના વૌષટ્ ઉચ્ચારણને અનુવષટ્કાર કહેવામાં આવે છે. અનુવષટ્કાર પછી અધ્વર્યુ ખીજી વખત થોડો સોમરસ અગ્નિમાં રેડે છે. આહુતિ આપ્યા બાદજે ખાકી રહે છે તે આહુતિદાતા અને શસ્ત્ર-

પાઠક બંને પી જાય છે, આ જ શસ્ત્રપાઠ પછી સોમાહુતિનો સાધારણ નિમગ્ન છે. પ્રત્યેક આહુતિ પછી ચમસીઓ સોમાહુતિ આપે છે અને ચમસમાંનો અવશિષ્ટ રસ પી જાય છે.

ઐન્દ્રાગ્ન, વૈશ્વદેવ, અને ઉદ્ય એ ત્રણ આહુતિ વિષે ઉપર કહ્યું છે. પહેલી બે આહુતિ અધ્વર્યુ આપે છે; શસ્ત્રપાઠ હોતા કરે છે. ઉદ્ય ગ્રહ ત્રણ ભાગે આહુતિ અપાય છે. શસ્ત્રપાઠક અનુક્રમે મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્છંસી અને આચ્છાવાક છે. એ ત્રણે હોતાના સહકારીઓ હોય છે.

પ્રાતઃસવન સમાપ્ત થયું. ત્યારબાદ માધ્યન્દિન સવન. માધ્યન્દિન સવનની ક્રિયા પ્રાતઃ સવનથી ટુંકી છે. એમાં ઉપાંશુ હોમ નથી, અન્તર્યામ હોમ નથી, દ્વિદેવત્ય યાગ નથી, ઋતુગ્રહ યાગ પણ નથી. શુક્રગ્રહ અને મન્થિગ્રહનો યાગ છે. એની સાથે ચમસાહુતિ આપવાની છે. એ બધી આહુતિ બાદ ત્રણ મુખ્ય આહુતિઓ અપાય છે—તે માટે યથારીતિ શસ્ત્રપાઠ અને સ્તોત્રગાન થાય છે. પહેલી બે આહુતિ મરુતવતીય અને માહેન્દ્ર છે. સ્તોત્રગાન પછી હોતા શસ્ત્રપાઠ કરે છે, અધ્વર્યુ આહુતિ દે છે. ત્રીજી આહુતિ ઉદ્ય ત્રણ ભાગે દેવામાં આવે છે. શસ્ત્રપાઠ કરનારા મૈત્રાવરુણ, બ્રાહ્મણાચ્છંસી અને આચ્છાવાક હોય છે. વખતો વખત ચમસાહુતિ પ્રથમ માફક અપાય છે.

ત્રીજું સવન એથી પણ ટુંકું છે. એમાં ઉપાંશુ અને અન્તર્યામ હોમ નથી, દ્વિદેવત્ય નથી, ઋતુગ્રહ નથી, શુક્ર, મન્થિ પણ નથી. એ બધાંને બદલે આદિત્ય અને સાવિત્ર ગ્રહ તથા પાત્નીવત ગ્રહની આહુતિ છે. સ્તોત્રગાન અને શસ્ત્રપાઠપૂર્વક મુખ્ય આહુતિ બે ગણાય છે; વૈશ્વદેવ અને અગ્નિ મારુત વખતો વખત ચમસાહુતિ પ્રથમ માફક અપાય છે.

આ બધી આહુતિઓમાં સોમરસ ખુટી જાય છે! જે ઘોડો ધણે બાકી રહે, તેમાં જવનો લોટ મેળવી તેને માથાપર લઇ ઉભેલા નામનો

ઋત્વિક્ તેની આહુતિ આપે છે; હોતા ચાળ્યા મંત્ર બણે છે. આનું નામ હારિયોજન ગ્રહ. એમાં શસ્ત્રપાઠ કરવો પડતો નથી. અહીં સોમાહુતિ સમાપ્ત થઈ ગણાય છે. પશુયાગનું જે કંઈ કાર્ય બાકી હોય તે કર્યા બાદ તૃતીય સવન સમાપ્ત થાય છે. હવે યજ્ઞમાનની સાથે ઋત્વિકને સામગાન સાંભળતા સાંભળતા અવબૃથ સ્નાન માટે જળાશય તરફ જાય છે. સોમયાગની સામગ્રી પાણીમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. વરુણ દેવતાને એક પુરોડાશ આપી યજ્ઞમાન પત્ની સાથે નાહી, વસ્ત્રો બદલી લે છે. અને દીક્ષા વખતે જે પહેરવેશ પહેર્યો હોય છે, તે કાઢી નાંખે છે. હવે યજ્ઞમાન સોમયાગ કરી પુનર્જન્મ પામ્યો ગણાય છે. પરંતુ હજી છૂટકારો થયો નથી. અવબૃથ સ્નાન કર્યા બાદ યજ્ઞ-શાળામાં આવી વર્ણી એક ઇષ્ટિયાગ કરવો પડે છે. દીક્ષા લીધા પછી ખીજે દિવસે પ્રાયણીય ઇષ્ટિયાગથી કર્મની શરૂઆત થઈ હતી. હવે ઉદયનીય ઇષ્ટિયાગ કરી કર્મની સમાપ્તિ કરવી પડે છે. પ્રાયણુ શબ્દનો અર્થ આરંભ એવો થાય છે; ઉદયન શબ્દનો અર્થ સમાપ્તિ થાય છે. ઉદયનીય યાગની પદ્ધતિ સર્વાંશે પ્રાયણીય યાગ જેવીજ છે. યજ્ઞનો આરંભ અને સમાપ્તિ એકજ રીતે થાય છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે આખો યજ્ઞ એક લાંખી દોરી જેવો છે; પ્રાયણીય અને ઉદયનીય એ બે ઇષ્ટિયાગ દ્વારા એ દોરીને બે છેડે બે ગાંઠો-વાળી મજબૂત કરવામાં આવે છે.

આપ માનતા હશે કે હવે છૂટકારો થયો. પરંતુ હજી છૂટકારો થવાનો નથી. ઇષ્ટિયાગ પછી એક પશુયાગ કરવો જોઈએ. વંધ્યા ગાય, અથવા તે ન મળે તો એક બળદદ્વારા પશુયાગ પાગ પડે છે. આનું નામ અનૂવંધ્ય પશુયાગ છે. પશુયાગ પછી ફરીથી લાકડાં ધસી અગ્નિ પ્રકટાવવામાં આવે છે, અને એ અગ્નિમાં વર્ણી એક ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે. એ ઉદવસાનીય ઇષ્ટિયાગ કહેવાય છે. એ યાગમાં અગ્નિને ઉદેશે પુરોડાશની આહુતિ આપવી પડે છે. આટલું થયા પછી ખરેખરો છૂટકારો થાય છે. યજ્ઞમાન એ ઇષ્ટિયાગ સમાપ્ત થયા બાદ સંધ્યાકાળે દેવયજ્ઞન ભૂમિએથી ઘેર પાછો ફરે છે.

અગ્નિષ્ટોમનું જે વિવરણ કર્યું છે, તેમાંના ક્રમ યાદ રાખવો મુશ્કેલ હોવાથી આપણે ફરીથી તેનું પુનરાવર્તન કરી જઈએ; તેથી આપને યાદ રાખવામાં અડચણ નહિ પડે.

અગ્નિષ્ટોમમાં સોમાહુતિ એક દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ તે પહેલાં ચાર દિવસ યજ્ઞની તૈયારી કરવામાં પસાર થાય છે. બધી ક્રિયા પાંચ દિવસે પૂર્ણ થાય છે. પહેલે દિવસે યજ્ઞમાન પોતાની સ્ત્રી સાથે દીક્ષા લે છે અને તે પ્રસંગે દીક્ષણીય ઇષ્ટિયાગ થાય છે. બીજે દિવસે સવારે યજ્ઞના આરંભસૂચક પ્રાયણીય ઇષ્ટિયાગ થાય છે. પછી સોમ ખરીદી યજ્ઞશાળામાં લાવવામાં આવે છે અને સોમના સત્કાર માટે આતિથ્ય ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે. આતિથ્ય થઈ રહ્યા પછી સવારેજ પ્રવર્ગ્ય યજ્ઞ અને ઉપસદિષ્ટિ યાગ થાય છે. એ સમયે યજ્ઞમાન અને ઋત્વિજને તાનૂનપત્રદ્વારા સંધિર્ઘ્ન સ્વીકારે છે. ઉપસદની સાથે સોમ પર જળ છાંટી આપ્યાયન અને સોમની પૂજામાટે નિહ્નવ પાઠ કરવામાં આવે છે. તે દિવસે સાંજે પણ પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ યાગ કરવામાં આવે છે. ત્રીજે દિવસે સવારે પ્રવર્ગ્ય અને ઉપસત્ તથા સાંજેપણ એજ યાગો કરવામાં આવે છે. બપોરે મહાવેદિ રચવામાં આવે છે. ચોથે દિવસે સવારે એ વાર પ્રવર્ગ્ય અને એ વાર ઉપસત્ યાગ પૂર્ણ કરી ઉત્તર વેદિમાં અગ્નિ લાવવામાં આવે છે. એ અગ્નિમાં સોમની આહુતિ અપાવાની છે. અગ્નિ પ્રકટાવ્યા પછી સોમ રાખવાની એ ગાડીઓ-હવિર્દ્વાનશકટ-મહાવેદિપર લાવવામાં આવે છે. ત્યારપછી અગ્નિ અને સોમ લાવવામાં આવે છે; અર્થાત્ ધિષ્ણ્ય સળગાવવા માટે અગ્નિ લાવવામાં આવે છે અને ઐષ્ટિક વેદિ પરથી સોમ લાવવામાં આવે છે. એ અગ્નિ અને સોમના સત્કાર માટે અગ્નીષોમીય પશુયાગ કરવામાં આવે છે. સંધ્યાકાળ પછી વસતીવરી પાણી લાવવામાં આવે છે. પાંચમે દિવસે સોમયાગ કરવામાં આવે છે. પરાદીઆમાં ઉઠી હોતા પ્રાતરનુવાક મંત્ર બોલે છે; અને ઋત્વિજને એકધના પાણી લાવે છે,

ત્યારપછી સવનની શરૂઆત થાય છે. દરેક સવનમાં સોમનો અભિષેક થાય છે, અર્થાત્ નિમ્નાભ્યનાં પાણીમાં સોમ વાટી વસતીવરી અને એકધના સાથે મેળવાય છે; પછી તેને ગાળી દ્રોણકલશ અને પૂતભૂત ભરવાં પડે છે. જુદાં જુદાં પાત્રોમાંથી અથવા થાળીઓમાંથી અને ચમસોથી સોમની આહુતિ અપાય છે. ઘણી આહુતિ અપાય છે; બીજી આહુતિઓ તો ગૌણ છે; પણ ત્રણ આહુતિઓ મુખ્ય છે અને તે ભારે આડંબર સાથે અપાય છે. મુખ્ય આહુતિઓ પહેલાં સામગ્રાથી ઋત્વિજને એકસાથે સ્તોત્ર ગાય છે, અને હોતા અથવા તેનો સહકારી ઋત્વિક્ શસ્ત્રપાઠ કરે છે. એક એક શસ્ત્રમાં ઘણા ઋક્ હોય છે. શસ્ત્રપાઠ પછી સોમની આહુતિ અપાય છે અને હવિઃશેષ પીવાય છે; ત્યારપછી ચમસાહુતિ અપાય છે અને ચમસપાન કરાય છે. ત્રણ સવનમાં આ પ્રમાણે થાય છે; પણ પ્રાતઃસવન કરતાં માધ્યન્દિન સવન ટુંકું છે; ત્રીજું સવન એથી પણ ટુંકું છે. ત્રણ સવન સુધીમાં એક પશુયાગ થાય છે-તેનું નામ સવનીય પશુયાગ છે.

ત્રણ સવન પૂર્ણ થયા બાદ યજ્ઞમાન પત્ની સાથે અવભૂથ સ્નાન કરે છે. ત્યાં વરુણને પુરોડાશ આપી યજ્ઞશાળામાં પાછા ફરી યજ્ઞ સમાપ્તિ સૂચક ઉદ્યનીય ઇષ્ટિયાગ કરે છે. ત્યાર પછી અનૂવન્ધ્ય પશુયાગ થાય છે. પશુયાગ બાદ મન્થનવડે નવીન અગ્નિ પ્રકટાવી તેમાં ઉદવસાનીય ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે, આ ઇષ્ટિયાગ સાથે સોમયાગં સમાપ્ત થાય છે.

અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ ખરચાળ છે, એ મેં પ્રથમથીજ જણાવી દીધું છે. ઓછામાં ઓછી એક સો ગાય દાનમાં આપવીજ જોઈએ. ઋત્વિજને એ દાનનો ભાગ આ પ્રમાણે મળે છે; બ્રહ્મા, ઉદગાતા, હોતા અને અધ્વર્યુ એ દરેકને બાર બાર ગાય આપતાં અડતાળીસ ગાયનો સરવાળો થાય છે. બ્રહ્મણ્ય-ચ્છંસી, મૈત્રાવરુણ અને પ્રતિપ્રસ્થાતા એ દરેકને છ છ આપતાં ચોવીસ ગાય અપાય છે. પોતાક, પ્રતિહર્તા, અચ્છાવાક અને નેષ્ટા એ દરેકને ચત્તાર આપતાં સોળ ગાય અપાય છે. અગ્નીત, સુબ્રહ્મણ્ય, ભાવસ્તુત, ઉમેતા,

એ દરેકને ત્રણ ત્રણ ગાય આપતાં બાર ગાય અપાય છે. એ બધું મળી
સો ગાયનું દાન કરવું જોઈએ. એ સિવાય થોડું ઘણું સોનું, ઘોડા, વસ્ત્ર,
ભોટ, તલ ઇત્યાદિ પણ દાન તરીકે આપવાં પડે છે. ચમસાધ્વર્યુઓ પણ
સંભવ મુજબ દક્ષિણા મેળવે છે. આ બધું દાન માધ્યન્દિન સવન વખતે
આપવું પડે છે. અગ્નિષ્ટોમનું વિવરણ પૂરૂં થયું. આપે ધીરજથી એ બધું
સાંભળ્યું, તે માટે આપ સર્વને ધન્યવાદ આપું છું.

અગ્નિષ્ટોમની નાના પ્રકારની વિકૃતિઓ પણ છે; તેમાંના ઉદ્ય,
ષોડશી અને અતિરાત્ર, એ ત્રણના સંબંધમાં કાંઈ કહેવા ઇચ્છું છું. એ
યજ્ઞોની પદ્ધતિ અગ્નિષ્ટોમ જેવીજ છે. તોપણ તેઓમાં થોડી થોડી વિધિ
ઉમેરેલી છે. પ્રથમ ઉદ્ય યાગ લઈએ. અગ્નિષ્ટોમનાં પ્રાતઃસવનમાં પાંચ
શસ્ત્ર છે, તેમાં હોતાનાં બે અને તેના ત્રણ સહકારીનાં ત્રણ; માધ્યન્દિન
સવનમાં પણ પાંચ શસ્ત્ર છે, હોતાનાં બે અને તેના ત્રણ સહકારીનાં ત્રણ;
ત્રીજા સવનમાં શસ્ત્રની સંખ્યા બે છે—હોતાજ એ બેને શસ્ત્ર પાઠ કરે છે,
સહકારીઓ કશું બોલતા નથી. આ રીતે અગ્નિષ્ટોમમાં ત્રણે સવનમાં મળી
શસ્ત્ર સંખ્યા બારની થાય છે. પ્રત્યેક શસ્ત્ર પૂર્વે સ્તોત્રપાઠ થાય છે; માટે
સ્તોત્રની સંખ્યા પણ બારની ગણાય છે. આનુષંગિક સવનીય પશુયાગમાં
માત્ર એકજ પશુ વપરાય છે; તે સવનીય પશુ કહેવાય છે; અગ્નિને ઉદ્દેશે
એક બકડું અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ થયો અગ્નિષ્ટોમ યાગ. ઉદ્ય
યજ્ઞમાં પ્રાતઃસવન અને માધ્યન્દિન સવન અગ્નિષ્ટોમની માફકજ થાય
છે. ત્રીજા સવનમાં હોતાનાં બે શસ્ત્ર સિવાય હોતાના ત્રણ સહકારી—
ત્રેતાવરુણ, બ્રહ્મણ્યસી અને અચ્છાવાકનાં પણ ત્રણ શસ્ત્ર છે. માટે દરેક
સવનમાં પાંચ શસ્ત્ર થાય છે. ત્રણે સવનમાં પંદર શસ્ત્રપાઠ થાય છે.
શસ્ત્રપાઠની પેઠે સ્તોત્રપાઠ પણ પંદર થાય છે. સવનીય પશુ બે ગણાય છે.
અગ્નિને ઉદ્દેશે એક બકડું અને ઈંદ્ર તથા અગ્નિ બંનેને ઉદ્દેશે એક બીળું
બકડું અર્પણ થાય છે. ત્યાર પછી ષોડશીયજ્ઞ, એમાં ઉદ્ય યજ્ઞમાંના પંદર

શસ્ત્ર તો છેજ; તે પર એક બીજું શસ્ત્ર પણ બોલવામાં આવે છે. આથી શસ્ત્રસંખ્યા સોળની થાય છે. એટલે સ્તોત્ર પણ સોળ બણાય છે. આ સોળની સંખ્યા પરથી યજ્ઞનું નામ પોડશી પડ્યું છે. સવનીય પશુ ત્રણ હોય છે; અગ્નિ માટે બકડું, ઈંદ્ર અને અગ્નિ માટે પણ બકડું અને ઈંદ્ર એકલા માટે ઘેદું. સાર પછી અતિરાત્ર યજ્ઞ; ઉપલા યજ્ઞો દિવસની વેળાએ કરવામાં આવે છે; તેમાં રાત્રે કશું કામ કરવાનું હોતું નથી. અતિરાત્ર યજ્ઞમાં પોડશીમાં જે ક્રિયા થાય છે, તે ઉપરાંત રાત્રે કરવાની ક્રિયાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ માટે એનું નામ અતિરાત્ર પડ્યું છે. રાત્રે ત્રણ વાશમાં ત્રણ સોમાહુતિ અપાય છે. દરેક વારે ચાર શસ્ત્રપાઠ થાય છે; હોતા એક અને તેના ત્રણ સહકારીઓ ત્રણ શસ્ત્રપાઠ કરે છે. આ પ્રમાણે બાર શસ્ત્રપાઠ રાતે થાય છે. રાત પૂરી થતાં એક શસ્ત્ર હોતાને બણવું પડે છે. માટે પોડશીનાં સોળ શસ્ત્ર ઉપરાંત આ યજ્ઞમાં બીજાં તેર શસ્ત્રો બણવામાં આવે છે, અર્થાત્ બધાં મળીને ઓગણત્રીસ શસ્ત્ર થાય છે. એટલે સ્તોત્ર પણ ઓગણત્રીસ ગાવાં પડે છે. સવનીય પશુ ચાર હોય છે. અગ્નિ માટે બકડું; ઈંદ્રાગ્નિ માટે પણ બકડું, ઈંદ્ર એકલા માટે ઘેદું અને તે ઉપરાંત સરસ્વતી માટે એક બકડું અપાય છે.

અગ્નિષ્ઠોમ, ઉકૂથ્ય, પોડશી, અતિરાત્ર વગેરે સોમયજ્ઞો એકજ દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે. દીક્ષા અને બીજી તૈયારી તથા તેને લગતા ઇષ્ટિયાગાદિમાં કેટલાક દિવસો જાય છે ખરા, પણ ખરો સોમયાગ એકજ દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે; એકજ દિવસે ત્રણ સવન પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ મોટા મોટા સોમયાગો એક કરતાં વધુ દિવસો ચાલતા, તે અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે. બાર દિવસ અથવા તેથી વધુ દિવસ સુધી જે યજ્ઞ ચાલતો તે સત્ર કહેવાતો. ઠાદશાહ નામનો સત્રયજ્ઞ બાર દિવસમાં સમાપ્ત થતો. ગવામયન નામનો સત્રયજ્ઞ એક વર્ષ ચાલતો. નૈમિષારણ્યમાં કુલપતિ શૌનક ધણી વર્ષ પહોંચે એવો સત્રયજ્ઞ કરતા હતા, એવી પૌરાણિક વાત આપે સાંભળી છે. એ બહુદિનવ્યાપી

સત્રયજોમાં દરરોજ સોમયજ થતો; દરેક સોમનો અભિષેક, આહુતિ અને પશુયાગાદિ ક્રિયા થતી. દાદશાહ યજ્ઞમાં પહેલે ને છેલ્લે દિવસે અતિરાત્ર યજ્ઞ થતો; વચમાંના દિવસોમાં કોઈ દિવસે અગ્નિષ્ટોમ તો કોઈ દિવસે ઉક્થ, કોઈ દિવસ વળી ષોડશી એ પ્રમાણે ફરતા ફરતા યજ્ઞો થતા. આખું વર્ષ પહોંચતા યજ્ઞોમાં પણ એમજ થતું. ગવામયન સત્રયજ્ઞમાં પહેલે ને છેલ્લે દિવસે અતિરાત્ર યજ્ઞ થતો, બીજા દિવસોમાં અગ્નિષ્ટોમાદિ યજ્ઞો થતા. સંવત્સરને બે ભાગે વહેંચી નાખવામાં આવતો; પહેલા છ માસમાં યજ્ઞો જે ક્રમમાં થતા, તે કરતાં બીજા છ માસમાં તદ્દન ઉલટી ક્રિયા થતી, એટલે વરસના બે ભાગને બિમ્બ પ્રતિબિમ્બ (symmetrical) કરવામાં આવતા. એ બધી ચર્ચાની જરૂર નથી. હવે વાત લંબાવવી ઠીક નથી. સોમરસમાં માદકતા હતી, પરંતુ મેં સોમયજનું જે વર્ણન આપ્યું છે, તેથી આપને કંટાળા સિવાય નિસો તો ચઝો જણાતો નથી. હવે એકાદ બે રૂએ તેવી વાતો કહી હું આજને માટે રજા લઈશ.

મેં અગાઉ જણાવી દીધું છે કે સોમલતા એ કંઈ લતા તે આધુનિક-કાળમાં કોઈ જાણતું નથી. વેદ અને અવસ્તા એ બંને શાસ્ત્રોપરથી જણાય છે કે એ એક જાતની ઓષધિ છે. ઓષધિ શબ્દથી વર્ષ જીવી ઉદ્ભિદ્ એ અર્થ સમજાય છે:-જે વનસ્પતિ એક વરસમાં જન્મે, વધે ને મરી જાય; તે પછી પણ વર્ષે વર્ષે નવી પેદા થઈ વધે ને મરે તેવી વનસ્પતિ ઓષધિ કહેવાય. સોમને ઓષધિપતિ કહેવામાં આવે છે. સોમનો અથવા સોમરસનો રંગ અરુણ, પિંગળો હતો; સોમનું એક પ્રસિદ્ધ વિશેષણ શુક્ર છે; શુક્ર એટલે ઉજ્જવળ, એના રસમાં મીઠાશ હતી; એનું બીજું નામ મધુ છે-વેદમાં તેને ઘણે સ્થળે મધુ કહેલ છે. એ ઉપરાંત એ માદકતા ઉત્પન્ન કરતો, બોલવામાં ચપળતા આણતો, શરીરમાં બળ આણતો, દેવતાઓ એનું પાન કરતા; ઇંદ્રે સોમપાન કરી વજ્રને હરાવી માર્યો હતો. ફક્ત બળ આપતો એટલુંજ નહિ પણ સોમ અનેક વ્યાધિ મટાકતો. વધુ શું કહીએ, વેદની

જાણમાં કહીએ તો સોમ અમરપણું આપતો. દેવતાઓ સોમપાન કરીને
અમર થયા હતા; ઋષિઓ પણ અમરપણું મેળવવા માટે સોમપાન કરતા.
અમરપણું આપી શકતો હોવાથી જ સોનયાગનું માહાત્મ્ય છે. એ માટે જ
સોમનું બીજું નામ અમૃત પણ છે. આ સોમ, મર્ત્યલોકમાં ઓષધિનો
રાજ છે; સ્વર્ગમાં પણ તે દેવતાઓનો એક રાજ છે; બ્રાહ્મણ ગ્રંથો પરથી
જાણાય છે કે સોમને વારંવાર રાજ સોમ કહેવામાં આવ્યો છે. રાજ સોમ
મગધાણમાં પ્રવેશ કરે એટલે તેના સત્કાર માટે આતિથ્ય ઇષ્ટિયાગની ક્રિયા
થાય છે. એક સમયે દેવતાઓને પણ તે હુર્લેખ હતો. દેવતાઓ એને માટે
વલખાં મારતા હતા; એનો પત્તો મળતાં તેઓ યુક્તિપૂર્વક તેને લઈ આવ્યા.
સોમ લાવવાની આખ્યાયિકાઓથી વૈદિક સાહિત્ય પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. સ્વર્ગના
કોઈ ઉચ્ચ દેશને વિષે સોમ ગુપ્ત રહ્યો હતો; સુપર્ણ અથવા શ્યેન
ત્યાંથી દેવતાઓને માટે, ઇન્દ્રને માટે સોમ લઈ આવ્યું. ઋગ્વેદ સંહિતામાં
ધણે રચે આ આખ્યાયિકાનો ઉલ્લેખ જોઈ શકશો. પુરાણમાં એ
ઉપાખ્યાન ગરુડવડે અમૃતહરણનાં આખ્યાનના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયું છે.
વેદમાં લખ્યું છે કે સોમ પાણીમાં, સમુદ્રમાં હતો; પુરાણોમાં લખ્યું છે કે
સોમ અથવા અમૃત મેળવવા માટે સમુદ્રમંથન કરવું પડ્યું હતું-દેવતાઓ
અને રાક્ષસો બંને મળી અમૃત મેળવવા સમુદ્રમંથનમાં જોડાયા હતા. સમુદ્ર-
માંથી નાના પ્રકારનાં રત્નો નીકળ્યાં હતાં, છેવટે સોમ અથવા અમૃત પ્રકટ
થયું. દેવતાઓએ અસુરોને હરાવી એ અમૃત મેળવ્યું હતું; ફક્ત મહાદેવને
જામ વિષ આવ્યું હતું. બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં પણ સર્વત્ર આ આખ્યાયિકા નાના
રૂપમાં જોઈ શકશો. સોમ ગન્ધર્વોએ છુપાવ્યો હતો; કોઈ પક્ષી, શ્યેની અથવા
સુખર્ષી એ સોમ લાવી; એ સુખર્ષી બીજું કોઈ નહિ પણ સ્વયં ગાયત્રી
છે. એક જગાએ જાણાયું છે કે સોમ ગન્ધર્વો પાસે હતો; દેવતાઓએ
વાગ્દેવીને એ સોમ આણવા માટે મોકલી; આપ્રિય મન્ધર્વોએ નમ કુમારિકા
વાગ્દેવીનાં મોઝથી સોમ આપી દીધો. વાગ્દેવી સોમ લઈ દેવતાઓ પાસે

આલી આવી. સોમયજ્ઞની શરુઆતમાં સોમ ખરીદવાને બહાને આ ધટના બજવાતી, તે આપને જણાવ્યું છે. એ વાગૂદેવી અને ગાયત્રી એકજ છે; કારણ કે ગાયત્રી છંદોમાં શ્રેષ્ઠ છે. વેદના મંત્રોજ વાડ છે, અને વેદનો સાર ગાયત્રીમંત્ર વેદનું ઉત્તમ વાક્ય છે; ગાયત્રીજ વાગૂદેવતા છે. સ્વયં વાગૂ-દેવીજ સોમ લાવવા ગર્ધ હતી-તેણેજ સોમ લાવી દેવતાઓને અમરપણું આપ્યું હતું. દેવતાઓ સોમયાગ કરતા; પ્રજાપતિ પોતે સોમયાગ કરી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરતા. વિવસ્વાન અને ત્રિત આપ્ત્ય દેવોનાં પાન માટે સોમરસ તૈયાર કરતા. અવસ્તા શાસ્ત્રમાં પણ સોમનું આ બધું આહારમ્, આ બધી આખ્યાયિકાઓ, કોષના કોષ આકારમાં મળી આવે છે; અવસ્તા શાસ્ત્રમાં પણ વિવસ્વાન અને ત્રિત આપ્ત્યનાં નામો લગભગ અવિકૃત અવસ્થામાં મળી આવે છે. શ્રીકોમાં પણ ઉપાખ્યાન છે કે દેવરાજ ઋષિને માટે ધગૂલ પક્ષી મધુ લાવ્યું હતું; જર્મન પ્રજામાં પણ ઉપાખ્યાન હતું કે દેવરાજ Odhin ધગૂલનું રૂપ ધારણ કરી મધુ લાવ્યો હતો. એ ધગૂલપક્ષી તે સ્થેન અથવા સુપર્ણ; એ મધુ એજ સોમ એમાં કરો શક નથી. એ સોમ કેવળ વેદપંથી સમાજનો જ મુખ્ય દેવ નથી; સમસ્ત આર્યજાતિનો અતિ પ્રાચીન અતિ પ્રધાન દેવ છે. સોમયજ્ઞ આર્યજાતિનું જ જાતીય અનુષ્ઠાન છે. એ ક્રિયા હાલમાં સર્વત્ર અપ્રચલિત થઈ પડી છે. કેવળ મુંબાઈ તરફના કેટલાક પારસી સંસ્થાનિકે, એ હજુ પણ એ પ્રાચીન રિવાજ તજ્યો નથી.

આ સોમ દેવતા તે કોણ? આપે સોમલતા દૃષ્ટિથી આપે જોઈ નથી. સોમ શબ્દનો અર્થ શું છે, એ પ્રશ્ન કરતાં આપ કહેશો કે સોમ એટલે ચંદ્ર. ઐતરેય અને શતપથ બ્રાહ્મણમાં સોમને ચંદ્ર કહ્યો છે. તેમાં વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે કે સોમ અને ચંદ્ર એકજ છે. ઋગ્વેદસંહિતાના મંત્રોમાં પણ કેટલેક સ્થળે સોમ એટલે ચંદ્ર એવો અર્થ નીકળી શકે છે. ઋગ્વેદ સંહિતાના દશમા મંડળમાં એક પ્રસિદ્ધ સૂક્ત છે; સૂર્યકન્થા સૂર્યા તેના ઋષિ છે, એ સૂક્તમાં સૂર્યાના વિવાહનું વર્ણન છે. અત્યંત બારે,

મંભીર ભાષામાં એ સૂક્તનો આરંભ થયો છે. “પૃથ્વી સત્યદ્વારા ઉત્તમિત રહી છે, દુષોઽઽ સૂર્યદ્વારા ધારણ કરાયો છે, આદિત્યો ઋતને આશ્રયે રહી દુષોઽઽમાં રહ્યા છે; સોમ પણ ઋતને આશ્રયે ધારણ કરાયો છે. સોમનાં બળથીજ આદિત્યો બળવાન બન્યા છે, સોમનાં બળથીજ પૃથ્વી મહીયસી ગણાય છે. અથો નક્ષત્રાણામેષામુપસ્યે સોમ આદિત્યઃ નક્ષત્રોની પાસેજ સોમ રહે છે.” નક્ષત્રોની પાસે જે સોમ છે, તે સોમને ચંદ્ર માની શકાય. સોમની લતાને એ ચંદ્રની પાર્શ્વે મૂતિ પણ માની શકાય. પરંતુ ઋષિ તરતજ સાવચેત થઈ કહે છે, “સોમ મન્યતે પિપ્પલાન યત્ સંપિપ્પન્તિ ઓષધિમ્, સોમં ચંદ્રઞ્ચાણો વિદુઃ ન તસ્યાઞ્જાતિ કચ્ચન” ઓષધિ સોમને વાટી ભોડો માને છે કે અમે સોમપાન કર્યું, પરંતુ આદિત્યો જે સોમનું ગૂઢ રહસ્ય જાણે છે, તે સોમને કોઈ પી શકતું નથી. કરીયો ભારપૂર્વક કહે છે કે “ન તે અઞ્જાતિ પાચિષઃ” પૃથ્વીમાંનું કોઈ સોમપાન કરી શકતું નથી. વળી કહે છે, “યન્ ત્વા દેવ પ્રપિપ્પન્તિ તત્ત આપ્યા-યસે પુનઃ” દેવ સોમ, તમને પીવાથી તમારો ક્ષય થતો નથી, તમારી વૃદ્ધિ થાય છે. આ સોમ દેવતા તે કોણ ?

પ્રશ્ન સમસ્યા જેવો છે. પશ્ચિમના પંડિતો હજુ સુધી એ કોયડાનું રહસ્ય મેળવી શક્યા નથી. જર્મન પંડિત હિલિઅન્ટ ભારપૂર્વક કહે છે કે ચંદ્રજ આર્યજાતિનો મુખ્ય દેવ હતો, ચંદ્રજ સોમ છે; ઋક્સંહિતામાં પણ સર્વત્ર સોમ એટલે ચંદ્ર એવો અર્થ કરેલો છે. બીજા પંડિતો કહે છે કે ઋક્સંહિતામાંનો સોમ વેલ માત્ર છે; ધીમે ધીમે તેમાં ચંદ્રત્વનો આરોપ થયો છે; આદિત્ય ગ્રંથોના પ્રચાર વખતે તે તદ્દન ચંદ્ર બની ગયેલ છે. બ્યારે પંડિતોમાં પણ આમ વાદવિવાદ થાય છે ત્યારે મારા જેવા મૂર્ખને માટે ચૂપ રહેવું એજ ઉચિત છે. પરંતુ ચંદ્રની સાથે પાર્શ્વે સોમલતાનો આ સંબંધ કંઈ રીતે દર્શાવેો તેની માનવવિજ્ઞાનપક્ષ તરફથી થોડી ચર્ચા કરવાની જરૂર છે.

પ્રશ્ન એ છે કે ચંદ્ર અને સોમલતાનું મળતાપણું ક્યાં છે ? તદ્દન અનુ-

માન પર આધાર રાખી આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવો પડશે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ઘણું સ્થળે એવો ઉલ્લેખ છે કે સૂર્ય અસ્ત પામે એટલે સૂર્યના તેજનો કેટલોક ભાગ ચંદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે; કેટલોક ભાગ ઓષધિમાં પ્રવેશ કરે છે; તેથી રાત્રે ચંદ્ર ઉજ્જ્વળ દેખાય છે, કોઈ કોઈ ઓષધિ પણ પ્રકાશિત જણાય છે. કોઈ કોઈ ઓષધિ-જંગલી વેલા અથવા જંગલી વનસ્પતિ પ્રકાશક થાય; અર્થાત્ phosphoresce કરે, એ વાત તદ્દન બેહુદી નથી. વાસ્તવિક રીતે ચંદ્રનો પ્રકાશ અને જંગલી લતાનું ઘોતન (phosphorescence) સૂર્ય કિરણોનું રૂપાંતર માત્ર છે. હિમાલય પર્વતમાં એવી પ્રકાશ ફેંકતી (phosphorescent) ઓષધિ છે, એ વાત કાલિદાસના સમયથી કવિઓ કહેતા આવ્યા છે. પર્વતની લતાની આ દીપ્તિએ કાલિદાસનાં કવિચિત્તને બહુ સારી રીતે આકર્ષ્યું હતું. કુમારસંભવના આરંભમાંજ “**भवन्ति यत्रौषधयो रज्ज्व्याम् अतैलपूराः सुरतप्रदोषाः**” એ શ્લોક છે. તે યાદ કરો. ઓષધિપતિ સોમલતાના વાસ્તવ રૂપને હળુસુધી કોઈ નક્કી કરી શક્યું નથી; પરંતુ એ સંભવિત છે કે એ લતા રાત્રે પ્રકાશ ફેંકનાર અથવા ચમકનર હોય. શોક જોતા કે સંધ્યાકાળ પહેલાં આકાશમાં ચંદ્ર ઝાંખો જણાતો, સંધ્યાકાળ પછી અંધકાર ફેલાતાં આકાશમાં ચંદ્ર પ્રકાશિત થઈ રહેતો; એકની સાથે જાણે બીજી વાતનો સંબંધ હોય એમ જણાતું. આકાશનો ચંદ્ર ધીમે ધીમે નાનો થતો જતો, અમાવાસ્યાને દિવસે તે તદ્દન છુપાઈ જતો; પરંતુ થોડાજ રોજમાં વળી તે પાતળો થઈ દેખાવ આપતો. ધીમે ધીમે વધી તે પૂર્ણિમાને રોજ પૂર્ણ ચંદ્ર રૂપે આકાશમાં પ્રકાશતો. આ ચંદ્ર ક્યાં જતો હશે? દેવો તેનું પાન કરે છે, તેથીજ તે ધીમે ધીમે નાનો થાય છે. પરંતુ તે તદ્દન નાશ પામે એવી વસ્તુ નથી; તે ફરીથી વધે છે, તેનું આધ્યાયન થાય છે, વાસ્તવિક રીતે તે નાશ પામે તેમ નથી; તે અમૃતરૂપ છે. સોમલતા ઓષધિ છે, અર્થાત્ વર્ષણવી વનસ્પતિ છે. એક વરસમાં ઉત્પન્ન થાય, વધે ને મરે. વળી બીજો વરસે પણ થોડા સમયે ઉગે છે; જંગલમાં વનસ્પતિ

કોઈ વાવતું નથી, કોઈ સાચવતું નથી, છતાં મરતા છતાં તે મરતી નથી. આકાશનો ચંદ્ર જેમ નાશ પામવા છતાં નાશ પામતો નથી; તેજ રીતે પૃથ્વીપરની વેલ પણ મરવા છતાં મરતી નથી, બંને સ્વરૂપતઃ એક છે; બંને અમૃતસ્વરૂપ છે. આકાશમાં જે ગ્રહપતિ છે, પૃથ્વીપર તે ઓષધિપતિ છે. બંને એક છે, બંને સોમ છે. આકાશનાં નક્ષત્રો દેવતાઓનાં ધર છે; હેત્રગૃહાણિ છે નક્ષત્રાણિ. દેવતાઓ પોતપોતાનાં ધરમાં બેઠા રહે છે; સોમ તે ઘેરઘેર ભટકે છે; દેવતાઓ તેનું પાન કરે છે; પીધા પછી સોમપાત્ર ખાલી થતાં સોમનું વળી આપ્યાયન અથવા પૂરણ થાય છે. આકાશમાંનાં નક્ષત્રોમાં વિચરણ કરતી વેળા નાના નાના ગ્રહો પણ-planet પણ-કદાચ નાનાં નાનાં સોમપાત્ર ગણાતાં હશે; એ પાત્ર પણ અમૃતપૂર્ણ હોય દેવતાઓ એ ગ્રહ પૂર્ણ કરી સોમપાન કરે છે. પૃથ્વીપર ઓષધિ સોમ ઘુસેકમાંના સોમના પ્રતિનિધિરૂપ છે. યજમાન અને ઋત્વિજો પાત્ર પૂર્ણ કરી સોમરસના ગ્રહ પીએ છે. એ સોમ પણ ખૂટતો નથી; તે માટે તેની આપ્યાયન ક્રિયા થાય છે.

આ સોમદેવતા, કે જે મૂળ ઘુસેકવિહારી ચંદ્ર હતો, કે જંગલમાં થતી લતામાત્ર હતી, તેનો વિચાર વૈજ્ઞાનિક પંડિતો બંધે કરે. વેદપંથી યાજ્ઞિક અને યજમાનને તેનો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર નથી. વૈજ્ઞાનિક પંડિત દેહરની સ્વીકારોક્તિ અગાઉ આપને સંભળાવી છે. Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the intention with which the worshipper performs it.* કોઈપણ ક્રિયાનું ઐતિહાસિક મૂલ્ય ગમે તે હોય, પણ યજમાનને માટે અને યાજ્ઞિકને માટે તો આ પ્રયોજન જ મોટી વાત છે, એકજ વાત છે. સોમ દેવતા મૂળે ગમે તે હો, યાજ્ઞિકો અને યજમાન તેને કદ નબરે

* ભાષાંતર માટે “ઇતિયાગ ને પશુયાગ”નું પ્રકરણ જુઓ.

કદ રીતે જોતા, એજ મોટી મુખ્ય વાત છે. યાજ્ઞિકોની પાસે એ સોમ
 “ યજ્ઞો દેવ ઝમત્યઃ; ” એનાં સ્તુતિગાનોથી વેદસાહિત્ય પરિપૂર્ણ છે,
 મુખરિત થઈ રહ્યું છે. યજ્ઞ વખતે હોતા અને તેના સહકારીઓ તેનાં વખાણના
 મંત્રો બહુતા, ઋક્મંત્રો બહુતા, ઉદ્દગાતા અને તેના સહકારીઓ સામ-
 મંત્રો વડે તેની સ્તુતિ ગાતા. ઋક્સંહિતાનું નવમું મંડલ એના સ્તુતિમંત્રોથી
 ભરપૂર છે.—આખી ઋક્સંહિતામાં એનાં વખાણનાં વાક્યો ફેલાઈ રહ્યાં છે.
 ઋષિઓ પરસ્પર સ્પર્ધા સાથે એનાં ગુણુભાન ગાતા; વાક્યથી એ કાર્ય પૂર્ણ
 થતું નહિ, એ અમર્ત્ય દેવ, એ ચિરનવીન શિશુ, એ જ્યોતિર્મય મન્ધર્વ,
 આકાશના ઉર્ધ્વ ભાગમાં રહેતો; ત્યાંથી જગતનું નિરીક્ષણ કરતો; એનું
 શુભ તેજ પ્રકાશ મારતું; ઘુલોક અને ભૂલોકને પ્રકાશિત કરી પ્રકાશ મારતું.
 એ સ્તંભની માફક ઘુલોકને ધારણ કરી રહ્યો છે, તેણે ભૂલોકને ઘુલોક
 સાથે જોડ્યું છે; તે સપ્તસિન્ધુથી ઘુલોક પર્યંત વ્યાપી રહ્યો છે. આ નવીન
 મુવાન વિશ્વ જન્મ કરવા જન્મ્યો છે, તે દિવ્ય રૂપથી રૂપાળો બન્યો છે, તે
 નર પ્રતિ કૃપાળુ છે, તે જગતની આવરદા રૂપ છે. દિવોદાસપુત્ર પ્રતર્દન કહે
 છે કે એ દેવોમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુમાં ઋષિ, યજ્ઞોમાં મહિષ, યજ્ઞોમાં સ્યેન પક્ષી
 છે. એ “ ઋતસ્યગોપા ”—સત્યનો રક્ષક છે; એ વિદ્વાન છે, ઉર્ધ્વેથી એ
 વિશ્વરૂપી ભવનપર દષ્ટિ કરે છે. “ ઋતસ્ય તન્તુર્નિતતઃ પવિત્રે, આ
 જિહ્વાયા ઝગ્રે વહણસ્ય માયયા ”—એનાંજ માયાબળવડે વરુણદેવની
 નિહવાના અગ્ર ભાગમાં સત્યધર્મનું તન્તુસૂત્ર પવિત્ર ઉપર વિસ્તાર પામી રહ્યું
 છે. ઋષિ કશ્યપની સાથે આપણે પણ તેને (સોમને) સંબોધી બોલીએ:—

ઋતં વદન્ ઋતયુજ્ઞ
 સત્યં વદન્ સત્યકર્મન્
 ઝઘ્ઘાં વદન્ સોમરાજન્
 ધાત્રા સોમ પરિબ્રુતઃ ।
 હિન્દ્રાચેન્દ્રો પરિભ્રુતઃ ॥

હે ઝતધુમ્ન, તમે ઝતવામ્ય બોલતા રહો; હે સત્યકર્મા, તમે સત્ય વચન બોલતા રહો; હે સોમરાજ, તમે અદ્વાવાજાં વચનો બોલતા રહો; ધાતાવડે સાથે થઈ તમે ઇન્દ્રને માટે ક્ષરિત થાઓ.

સત્યમુગ્રસ્ય વૃહતઃ
સંજયન્તિ સંજયાઃ
સંયન્તિ રનિનો રસાઃ
પુનાનો બ્રહ્મજા હરે ।
इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥

ખરેખર તમે ઉમ્ર છો; તમે બૃહત્ છો; તમે રસસ્વરૂપ છો; તમારી રસધારા સર્વત્ર મળતી રહે છે; અરે હરિ, બ્રહ્મવામ્યથી પાવત્ર થઈ તમે ઇન્દ્રને માટે ક્ષરિત થાઓ.

યજ્ઞાનુષ્કામં ચરણં
ત્રિનાકે ત્રિદિવે દિવઃ
લોકા યજ્ઞ જ્યોતિષ્મન્તઃ
તજ્ઞ મામમૃતં કૃધિ ।
इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥

ઉર્ધ્વે સ્થિત પેલાં ત્રિનાકમાં, પેલાં ત્રિદિવમાં, જ્યાં ઇચ્છા મુજબ ખુદી રીતે વિચરણ કરી શકાય, જ્યાં બધા લોકો જ્યોતિષ્માન્ છે, ત્યાં મને અમૃતપદ આપો; ઇન્દ્રને માટે તમે ક્ષરિત થાઓ.

યજ્ઞ રાજા વૈવસ્વતો
યજ્ઞાવરોધનં દિવઃ
યજ્ઞામૂર્યંદ્રવતીરાપઃ
તજ્ઞ મામમૃતં કૃધિ
इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव ॥

જ્યાં વૈવસ્વત રાજા છે, જ્યાં ઘણાંકનું અવશેષ કાર છે, જ્યાં અપ-
સમૃદ્ધ વસ્તુ જાય છે, ત્યાં મને અમૃતપદ આપો; ઈન્દ્રને માટે તમે સ્થાપો.

યત્ર ઝ્યોતિરજસં
યસ્મિન્ લોકે સ્વર્હિતમ્,
તસ્મિન્ માં ધેહિ પવમાન
અમૃતે લોકે અક્ષિતે ।
દુન્પ્રાયેન્દ્રો પરિક્ષણ ॥

જ્યાં અજસ્ર જ્યોતિઃ છે, જ્યાં સ્વર્ગલોક છે, હે પવમાન સોમ, તે
અક્ષય અમૃતલોકમાં મને લાઘ જાઓ; ઈન્દ્રને માટે તમે સ્થાપો.

ખ્રિસ્ત-યજ્ઞ

ખ્રિસ્તીઓ પોતાના દેવનું ભક્ષણ કરે છે, ખ્રિસ્તીઓના સંબંધમાં એવી મસ્કરીની વાત પ્રચલિત છે.

આ દેવનાં ભક્ષણની વાત મેં ઉપાડી છે. Eucharistic Sacrifice સખ્યજ જે રોટલી અને મધ અર્પણ કરવામાં આવે છે, એ ખ્રિસ્તનું માંસ અને લોહી છે. એ ખાધાથી ખ્રિસ્તનું ભક્ષણ થયું ગણાય છે. એ દ્વારા ખ્રિસ્ત સાથે ખ્રિસ્તીઓનું ઐક્ય થાય છે. ખ્રિસ્તીઓ ખ્રિસ્ત થઈ જાય છે; મનુષ્ય દેવતા થઈ જાય છે. આપ હસશે અને કહેશે કે એકાત્મતા કરવા માટે આવો રહેલો રસ્તો ખીજો એકે નથી; ચાવી ખાઈ જઈ એકાત્મતા કરવા જેવો ઉપાય ખીજો નથી.

હસવાથી કંઈ વળવાનું નથી; માનવતત્ત્વ પંડિતો જુદા જુદા દેશોનાં દષ્ટાંતો સંધરી ખતાવે છે કે દેવતા સાથે ઐક્ય કરવાનો આ ઉપાય કેવળ ખ્રિસ્તીઓની જ શોધ નથી. દેવતાને ઉદરસ્થ કરવાનો આવો ઉપાય ધણા દેશોમાં શોધાયો છે.

એક માનવતત્ત્વ પંડિતની ઉક્તિ ઉતારી આપને એ વાત સ્પષ્ટ રીતે સમજવવા ઇચ્છું છું.

“Sacrifice is primarily a sacramental meal at which the communicants are a deity and his worshippers, and the elements the flesh and blood of the sacred victims. Primitive tribes everywhere seem to regard themselves as related to their gods by the

bond of kinship and every tribe has certain sacred animals which it regards as related to the tribal god by precisely the same bond. These sacred animals are probably a survival of the totem-stage through which all civilised races seem to have passed.*

આપે આ સાંકેતિક ચિન્હ (totem) ની વાત સાંભળી હશે. ધણી અશ્વિષ્ટ જાતિઓ પોતાને કોઈપણ જંતુના વંશધર માને છે. એ જંતુને પોતાની શાંતિ માને છે; તેની પૂજા કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ આચાર વ્યવહારમાં પણ તે જંતુનું અનુકરણ કરે છે. એ જંતુનું નામ સાંકેતિક ચિન્હ; જંતુ ન હોતાં ઝાડપાલો અથવા બીજું કંઈ પણ સાંકેતિક ચિન્હ થઈ શકે છે. પુરાણમાં વર્ણવેલી નાગજાતિ, પક્ષીજાતિ વગેરેની વાત આપે સાંભળી હશે; વાસુકિ, તક્ષક વગેરે નાગની વાત; સમ્પાતિ, જટાયુ વગેરે પક્ષીની વાત; વાલી, સુગ્રીવ વગેરે વાનરની વાત, અને જમ્બુવાન વગેરે રીછોની વાત આપે સાંભળી હશે. વંશની પ્રતિષ્ઠા જે પશુથી થાય, તે પશુ પોતાના વંશજો પાસેથી પૂજા મેળવેજ; પંડિતો કહે છે કે આ રીતે ધણાં પશુઓ દેવતા બની ગયાં છે. પશુ આવી રીતે દેવતા બને છે, અને બીજા બાળુએ મનુષ્ય અને દેવતા શાંતિના સંબંધથી જોડાય છે. ઉપરનો વિદ્વાન કહે છે કે યજુર્ક્રિયા એ એક પવિત્ર ભોજન માત્ર છે; યજુ પછી બધા ભોક્તા યજુમાં હલાલ થએલાં પશુના માંસનું ભક્ષણ કરે છે.

* યજુ એ એક પવિત્ર ભોજન છે, એવી એ વિશે મૂળ ભાવના છે; તેમાં ભાગ લેનાર ઇષ્ટ દેવતા અને ચંજમાન છે, તથા યજુના પદાર્થ તરીકે પવિત્ર ભોગ્યનું લોહી અને માંસ ગણાય છે. અસહનું જનમંડળ સર્વત્ર દેવને પોતાના બાંધવ અગર સંબંધીઓ તરીકે ગણે. દરેક મંડળમાં યજ્ઞિય પશુઓ હતાં અને તેઓ પણ ઇષ્ટદેવની સાથે એવાજ સંબંધથી જોડાયેલાં મનાતાં દરેક સંસ્કારી પ્રજા સાંકેતિક ચિન્હની સ્થિતિમાંથી (totem-stage) પસાર થએલી જણાય છે, અને યજ્ઞિય પશુઓ તે સ્થિતિનું અવશિષ્ટ ચિન્હ છે.

એથી તેઓ દેવતા સાથે એકતાનાં સૂત્રે જોડાય છે. પશુવધ એ યજ્ઞનું મુખ્ય અનુષ્ઠાન નથી; બધા મળી પશુમાંસ બક્ષણ કરે, એજ મુખ્ય અનુષ્ઠાન છે—
 “The significant part of a sacrifice is not the slaying of the victim, but the sacrificial meal which follows. During this meal the life of the sacrificial animal with its mysterious nature, nature is supposed to pass physically into the communicants, whereby the natural bond of union between the god and his clients is sacramentally confirmed and sealed. The object is always to renew and strengthen the ties of kinship and friendship between the god and his worshippers *

યજ્ઞાનુષ્ઠાન સંબંધમાં આધુનિક કાળના પંડિતોના આવા વિચાર છે. આ વિચારનું સમર્થન કરવા માટે ઘણા દેશોમાંથી તેઓએ દર્શાવેલો એકત્ર કર્યો છે; ચીનથી પેરુ સુધી બટક્યા છે. મતભેદનો પણ પાર નથી. આ સાંકેતિક ચિહ્ન સંબંધમાં કેઈ પંડિત કહે છે કે અશ્વિષ્ટ જાતિમાત્ર સાંકેતિક ચિહ્નને માને છે; આધુનિક કાળમાં જે જાતિઓ સુધરેલી ગણાય છે, તેના પૂર્વજો પણ એક સમયે સાંકેતિક ચિહ્નને માનતા હતા. બીજો એક પંડિત સાંકેતિક ચિહ્નનો ફેલાવો સંકીર્ણ કરવા ઇચ્છે છે. વિખ્યાત પંડિત ફેઝર કહે છે કે “We may say broadly that totemism is practis-

* પ્રાણીનો વધ કરવો એ યજ્ઞનો અગત્યનો વિભાગ નથી; યજ્ઞનો મુખ્ય વિધિ તો યજ્ઞિય બોજન છે. આ બોજન સમયે યજ્ઞિય પશુના પ્રાણતત્ત્વ, તેની ચૂદ પ્રકૃતિથી, યજ્ઞમાન અને ઈષ્ટ દેવતામાં સંક્રાન્ત થાય છે, એણે માનવામાં આવેલું છે. આ વિધિથી દેવતા અને તેના પૂજકો વચ્ચેનો સ્વાભાવિક સંબંધ ધ્રુવિત રીતે મજબૂત અને દૃઢ થાય છે. પૂજ્ય તથા પૂજક વચ્ચેનો સંબંધ તથો મિત્રભાવ તાજો રહે અને દૃઢ થાય એજ હેતુ છે.

ed by many sayage peoples, whose complexion shades off from coal black through dark brown to red. With the somewhat doubtful exception of a few Mongoloid tribes in Assam, no yellow and no white race is totemic.* અર્થાત્ કાળી, પિંગળી ને રાતી પ્રજા સાંકેતિક ચિહ્ન માને છે. ઘોળી ને પીળી પ્રજા માનતી નથી. સાંકેતિક ચિહ્નની વાત હવે જતી કરીએ; દેવતાનું બક્ષણ કરવાનાં એકાદ એ દષ્ટાંતોની ચર્ચા કરીએ.

મેક્સિકોમાં એક સમયે નરચત્ર થતો. તેઓના પ્રાચીન દેવતાઓનું નામ ઉચ્ચારવું એ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. તેઓના એક દેવતાનું નામ હતું- તેન્કોત્લિ પોકાશ અથવા એવું કશું. આબરહામ માણસોના છોકરાઓને પકડી લાવી એનું દેવતાને બલિદાન આપવામાં આવતું. થોડો વખત એ બિચારાને દેવતા તરીકે માન આપવામાં આવતું; તે એકી સાથે મનુષ્ય અને દેવતા બનતો; છેવટે તેને મારી તેનું માંસ બધા મળી વહેંચી ખાતા. મેક્સિકોમાં હુહુનિ-પુન્હલિ નામનો એક બીજો દેવ હતો; તેની મેંદાના લોટની મૂર્તિ બનાવી બધા લોકો ખાતા; અને મનમાં ધારી લેતા કે અમે દેવતાનું માંસ ખાધએ છીએ. મિસરના મુખ્ય દેવતા ઓસિરિસનું નામ આપે સાંબળનું હશે. પશુઓમાં બળદ એ ઓસિરિસની પાર્શ્વ મૂર્તિ ગણાઈ પૂજાતો. આપણા દેશમાં ગાય ભગવતી મનાય છે, તે મુજબ મિસર દેશમાં બળદ એ ભગવાન ગણાતો હતો. પરંતુ મિસર દેશના લોકો એ બળદરૂપી દેવનો વધ કરી તેનું માંસ આનંદપૂર્વક ખાતા. Encyclopedia of Religion and Ethics આ પ્રસંગે કહે છે, કે "From a very early stratum of religion comes the idea of feeding on

* જે લોકોની મુખમુદ્રાનો રંગ કાળો અને લગભગ બદામી રંગનો હોય છે, તેવા જંગલી લોકો સાંકેતિક ચિહ્ન સ્થિતિનું પાલન કરે છે, એમ આપણે કહી શકીએ, પીળા કે ગોરી ચામડી સાંકેતિક ચિહ્ન સ્થિતિમાં નથી. તોપણ આસાસની મોંગોલ પ્રજાની થોડી વસ્તી એનો અપવાદ હશે, એવી યંત્રણા છે.

the God.”x શ્રીક્રીમાં, રામનોમાં આવી રીતે દેવતાનું ભક્ષણ કરવાનો રિવાજ હતો કે નહિ તે સંબંધમાં ઘણો વાદવિવાદ થયો છે. વાદવિવાદ થવાનું એક કારણ છે—ધર્માધ ખ્રિસ્તીઓ ભાર દધને જણાવવા ચાહે છે કે દેવતાનું ભક્ષણ કરવાની બાબત એ અમારા ખ્રિસ્તી ધર્મનીજ વિશિષ્ટ ક્રિયા છે; બીજા કેાઇ પણ ધર્મમાં દેવતાનું ભક્ષણ કરવાનો વિધિ નથી. જેઓ વૈજ્ઞાનિક આલોચનાના પક્ષમાં છે, તેઓ આ વાત માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે બધા દેશોમાં, બધા સમાજોમાં એ વિધિ પ્રચલિત હતો. આ રીતે બંને પક્ષ વચ્ચે વાદવિવાદ મચ્યો છે, એ વાદવિવાદનો પાર આવે તેમ નથી. દેવતાને હૃદયે પશુવધ કરવો અને એ વધ કરેલ પશુનું માંસ ખાવું એ રિવાજ ઘણા દેશોમાં છે. પરંતુ તે પશુ દેવતા મનાય છે કે નહિ, તે પશુમાં દેવતા અધિષ્ઠિત થાય છે કે નહિ, એમાં દેવતાનું વાસ્તવ અસ્તિત્વ છે કે નહિ, એ પશુનું માંસ ખાતાં દેવતાનું ભક્ષણ કર્યું મનાય છે કે નહિ, દેવતાને આત્મસાત્ કરી દેવતારૂપ થવાય છે કે નહિ, એ સંબંધમાં તર્ક હી શકે છે. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, કે એ પ્રમાણે દેવત્વ મેળવવાની પ્રાર્થના રક્ત અમેજ કરીએ છીએ. બીજા તો પશુમાંસ કેવળ પેટ ભરવા માટેજ ખાય છે; બહુ તો દેવતાની પ્રસાદી માની પોતાનું પેટ ભરે છે. ખ્રિસ્તીઓમાં આ દિમાનું ગૂઢ રહસ્ય છે, બીજા જાતિઓના ધર્માનુયાયીમાં જો એવી જાતનો વિધિ હોય તો ખ્રિસ્તીઓ બોલી ઉઠે છે કે એ શયતાનની ચાલાકી છે.

આજકાલ Mithraismના સંબંધમાં બહુ ચર્ચા ચાલે છે. એ મિથ્ર દેવતા પ્રાચીન પારસીઓનો બહુજ જૂનો દેવતા મનાય છે; વેદપંથી સમાજના પ્રાચીન મિત્ર દેવતા તે એજ દેવતા છે. વેદમાં જે મિત્રના નામથી ઓળખાય છે, તેજ અવસ્તા શાસ્ત્રમાં મિથ્રના નામથી ઓળખાય છે. આપણે તેને મિત્રના નામથી જ ઓળખીશું. વેદમાં તે આદિત્યોમાંનો એક છે; ઋગ્વેદ સંહિતામાં તે લગભગ સર્વત્ર વરુણ દેવતાના સહચરરૂપે વર્ણવાયો છે; મિત્ર

x ધર્મના અતિ પ્રાચીન ધરમાંથી દેવભક્ષણનો વિચાર ઉદ્ભવેલો છે.

અને વરુણ એ બંનેની જાણે જોડ ન હોય. બદ્ધિકાબ્યનો 'इतः स्म मित्रावरुणौ
 किमेतौ' એ શ્લોક યાદ કરો. વનવાસી રામ લક્ષ્મણને જોષ લોકો વાતો
 કરતા કે આ શું મિત્ર અને વરુણ સ્વર્ગમાંથી ઉતરી આવી પૃથ્વીપર વિચરણ
 કરે છે? સોમયજ્ઞમાં પ્રાતઃસવન વખતે એક સોમાહુતિ મિત્ર અને વરુણ એ
 બે જોડીઆ દેવોને અપાતી, એ વાત અગાઉ કહેવાઈ ગઈ છે. તેઓ માદક-
 પ્રિય નથી; માટે સોમરસની માદકતા ઓછી કરવા માટે તેમાં દહીં ભેળવવું
 પડતું. આપણે વરુણને અત્યારે પણ યાદ રાખેલ છે; તે અત્યારે જલધિપતિ
 અને પશ્ચિમ દિશાનો અધિપતિ દેવ ગણાય છે; પરંતુ મિત્રને આપણે લગભગ
 ભૂલી જ ગયા છીએ. જૂના પારસી ધર્મમાં મિત્ર અને વરુણનું સ્થાન બહુ જ
 ઉચું છે—વરુણ પોતે અહુરમઝદ છે—અસુરોમાં શ્રેષ્ઠ છે; મિત્ર તેનો સોબતી
 છે, પદવીમાં લગભગ વરુણ જેવો જ છે. મિત્ર દેવનું માન—મર્યાદા—પારસી
 સમાજમાં ધીમે ધીમે બહુ વધ્યું હતું. તે વરુણ દેવનો પુત્ર અને પ્રિય
 સોબતી ગણાતો; પતિત માનવો પ્રતિ તે કરુણામય ગણાતો; મિત્ર શબ્દ
 પરથી જ તે સમજી શકાય છે; તે માનવોનો તારનાર—Saviour, Re-
 deemer અને Mediator સર્વ પડ્યો હતો. ખ્રિસ્તની સાથે મિત્ર
 દેવતાની સરખામણી આપ કરી લેશો.

આ મિત્ર દેવતાની પૂજા પારસી સમાજની હદ ઓળંગી રોમન
 સામ્રાજ્યમાં ફેલાઈ રહી હતી. આજકાલ તેની ઘણી સાબીતિઓ મળી
 આવી છે. ફિલાડેલ્ફિઆ શહેરના અધ્યાપક Groten ગ્રોટેને એ ખ્રિસ્તી
 પ્રભુભોજનના સંપ્રદાયમાં એક ચોપડી લખી છે. તેણે રોમન સામ્રાજ્યમાંની
 મિત્રપૂજાનો વિષય ચર્ચતાં તે ઉપર લખ્યું છે કે We can almost
 trace its progress along the southern and western
 shores of the Black Sea, up the Danube, into the
 forests of Germany, then down into Italy, then
 westward through Gaul across the Channel into the

land of the Briton. It followed the Roman army and through the Missionary Zeal of Roman Officers made its triumphant headway. The remarkable parallelism between its tenets and the doctrines of Christianity has awakened deep surprise and has led some modern students mistakenly to view Christianity as simply a revamping of Mithraism.^૧ લેખક ખ્રિસ્તી Divinity—અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો અધ્યાપક છે; તે કહે છે “બૂલથી” પરંતુ ઘણા પંડિતો ભારપૂર્વક જણાવે છે, કે રોમન સામ્રાજ્યમાં ખ્રિસ્ત પૂજન કરતાં મિત્રપૂજન વિશેષ પ્રમાણમાં ફેલાય હતી; સમ્રાટ કેન્સ્ટન્ટાઇન પણ પહેલાં મિત્રપૂજનના પક્ષમાં હતો; પાછળથી તે ખ્રિસ્તી થયો. તેણે અને તેની પાછળના સમ્રાટોએ કાયદાના જોરથી, શરીરવળગના જોરથી, મિત્રપૂજન બંધ કરી દીધી. મિત્રપૂજન બંધ પાડી દીધી ખરી, પરંતુ ખ્રિસ્તી ધર્મ મિત્રપૂજનની ઘણી ક્રિયા, ઘણાં તત્ત્વો આત્મસાત્ કરી પુષ્ટ થતો ગયો; નહિ તો સાધારણ લોકો મિત્રને તજી ખ્રિસ્તને સ્વીકારત નહિ.

આ મિત્રપૂજનમાં ખ્રિસ્તીઓની પ્રભુભોજનની ક્રિયાના જેવી એક ક્રિયા થતી. જૂના પારસી ધર્મમાં ઋત્વિજને રોટલી અને સોમરસ દેવને અર્પણ કરતા. મિત્રપૂજનની ઉત્પત્તિના સમયમાં સોમરસ દુધપાચ્ય થતો જતો હતો; તેથી તેને બદલે દ્રાક્ષનો રસ પાણી સાથે મેળવી અર્પણ કરાતો હતો.

૧ કાળા સમુદ્રના દક્ષિણ અને પશ્ચિમ કિનારા ઉપર, પછી છટાલિમાં, ત્યારપછી પાશ્વિમ તરફ ગોલ દેશમાં અને ચાલન ઓર્ગમાં બિટનની ભૂમિમાં તેની પ્રગતિ થઈ, એવો આપણને પત્તો મળે છે. રોમન લશ્કર સાથે તે ધર્મ દાખલ થયો અને રોમન અધિકારી ધર્મપ્રચારનાં કાર્યમાં ઉત્સાહી હોવાથી તેનો સારી રીતે પ્રસાર થયો. તે મત અને ખ્રિસ્ત ધર્મના સિદ્ધાંતો વચ્ચે ખાસ સામ્ય હોવાથી બાદે આશ્ચર્ય ઉપજે છે, અને કેટલાક અવાચીન વિદ્વાનો ખ્રિસ્ત મતને બૂલથી મિથ્રેઈઝમનું માત્ર પુનઃબંધારણ માને છે.

આ દ્રાક્ષારસનેજ સોડવતાં મધ તૈયાર થાય છે. “ They placed before the mystic a loaf and a cup full of water over which the priest pronounced the sacred formulas. This oblation of bread and water, with which they mingled wine, is compared by the Christian apologist with the Christian communion.”^૧

મિત્રપૂજામાં આ ખ્રિસ્તીધર્મની ક્રિયા જોઇ જૂના જમાનાના ખ્રિસ્તી પાદરીઓ બહુજ ગુસ્સે થતા. તેઓમાંના એકાદ એનાં વચનો સાંભળો. જર્સિન માર્ટર કહે છે: “ The wicked devils have imitated the Christian institution in the mysteries of Mithras, commanding the same thing to be done. For, bread and a cup of water are placed with certain incantations in the mystic rites of one who is being initiated.”^૨ ઈર્ટુલિયન કહે છે: “ The devil, by the mysteries of his idol, imitates even the main parts of the divine mysteries; Mithra even celebrates the oblation of bread.”^૩

હિંદુખ્રિસ્તે વાતવાતમાં પોતાનાં રક્તમાંસને ખોરાક સાથે, બળ સાથે

૧ તેઓ પાણીથી ભરેલ પ્યાલો અને ફાટલી દેવ પાસે મૂકતા ને પાદરી તે પર મંત્ર બોલતો. આ બલિદાન સાથે તેઓ મહિશ મેળવતા તેથી એ પદ્ધતિને ખ્રિસ્ત ધર્મના ઉપાસકો સાચુજની પદ્ધતિ સાથે સરખાવે છે.

૨ મિત્ર ધર્મ ગૃહ રહસ્યમાં ખ્રિસ્ત ધર્મ સમાજનું પિરાયોએ કરેલું અનુકરણ છે. કારણ કે દીક્ષા દેતી વખતે સંસ્કારમાં ફાટલી અને પાણીનો પ્યાલો મંત્ર બોલી મૂકવામાં આવે છે.

૩ તેની મૂર્તિના રહસ્યથી પ્રજુના રહસ્યનાં મુખ્ય ભાગનું પિરાય અનુકરણ કરે છે. મિત્ર ફાટલીનું નૈવેદ્ય પણ ઉજવે છે.

સરખાવ્યું છે; અને તે અન્ન અમૃતસ્વરૂપ છે, એમ પણ કહ્યું છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં કહેલ અન્નપ્રહ્લની વાત આપને માદ આવશે. ઇસુખ્રિસ્તનું વચન આ પ્રમાણે છે: I am the bread of life-હું પ્રાણનું અનસ્વરૂપ છું. He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in Me and I in him-જે માંડ માંસ ખાય છે અને માંડ લોહી પીએ છે, તે મારામાંજ અવસ્થાન કરે છે અને હું તેનામાં અવસ્થાન કરું છું-અનેની એટલા થાય છે. Except ye eat flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you.-જે આ માનવસન્તાનનું માંસ ખાતું નથી અથવા લોહી પીતું નથી તે મરેલું છે. ઇસુખ્રિસ્ત અહીં પોતાને માનવરૂપી-જીવરૂપી-તરીકે ઓળખાવે છે. ફરીથી કહે છે: " Whoso eateth my flesh and drinketh my blood bath eternal life. " જેણે માંડ માંસ ખાધું છે, માંડ લોહી પીધું છે, તેણે અમરતા મેળવી છે.

વધુ ઉદાહરણો આપી પુસ્તક મોટું કરવાની જરૂર નથી. ખ્રિસ્તીઓ જે રોટલી અને મધ અર્પણ કરી ભક્ષણ કરે છે, તે ખ્રિસ્તનું માંસ અને લોહી છે; એ ખાધાથી ખ્રિસ્તનુંજ લોહી તથા માંસ ખવાય છે; ખ્રિસ્ત તેઓના દેવતા છે; જનકેશ્વરમાં અને તનયેશ્વરમાં કશો ભેદ નથી; અનેના આત્મા એકજ છે. ધર્મોપદેશ ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે આ અમારી પોતાનીજ ક્રિયા છે; બીજા કોઈ પણ સમાજમાં જે એના જેવી ક્રિયા હોય તો તે શયતાનની આલાહી છે-diabolical parody છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આપણા વેદપંથી સમાજમાં આવો વિધિ હતો કે નહિ? અવસ્તાપંથી સમાજમાં તો હતોજ; વેદપંથી સમાજમાં હતો કે નહિ?

આ અર્થા શરૂ કરતા પહેલાં મારે થોડો ખુલાસો કરવાની જરૂર છે. આપ એમ ધારશો કે ખ્રિસ્તી સમાજ જેવો વિધિ આપણા વેદપંથી સમાજમાં પણ હતો, એવું સાબીત કરી હું વૈદિક ધર્મનું માહાત્મ્ય વધારવાનો

પ્રયાસ કરે છું; અને એથી આપણું ગૌરવ વધશે. પરંતુ એવો મારો ધરદો નથી. તોપણ હું અહીં તુલનામૂલક આલોચના કરવા તત્પર થયો છું. વૈદિક ધર્મ સાથે ખ્રિસ્તી ધર્મનું કંઈપણ મળતાપણું હોય, તો તે સ્પષ્ટ રીતે દેખાડી આપવું એને હું માઈ ઈર્તવ્ય માનું છું. એ ન બતાવું તો વેદપંથી સમાજનાં યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય પુરી રીતે સમજવાય નહિ. એ સરખાપણું ક્યાંથી, કેવી રીતે આવ્યું તેનો વિચાર તમે જ કરી લેશો. હું તો એ સરખાપણુંજ બતાવીશ. વૈદિક અનુષ્ઠાનમાં પુરોડાશ અથવા રોટલી આપવામાં આવતી, તથા તે સિવાય સોમરસની આહુતિ અપાતી. રોટલી પશુના માંસને બદલે અપાતી; એ પશુમાંસમાં કોઈ પણ દેવતાના આરોપની ભાવના હતી કે નહિ એ જોવાની જરૂર છે. લોહીની આહુતિ વેદપંથીઓએ નિષિદ્ધ માનેલી હતી; દારણ કે વેદપંથીઓના દેવતા લોહી પીતા નહિ. લોહી રાક્ષસોનો પ્રિય પદાર્થ હતો. ખ્રિસ્તનું લોહી અમરતા આપી શકે, પરંતુ આપણો સોમરસ એ કંઈ લોહી નથી; એ તો અમૃત છે. એ પીવાથી અમર થવાય છે-દેવત્વ મેળવાય છે. કણ્વનો પુત્ર પ્રગાથ્ય ઋષિ દહે છે: “અપામ સોમમમૃતા અમૂમ, ઇગન્મ ઝ્યોતિરવિદ્વામ દેવાન્”-હું સોમપાન કરીને અમર થયો છું, મેં જ્યોતિ મેળવી છે અને દેવોને જાણ્યા છે. એ પુરોડાશ અને સોમરસ દેવોને અર્પણ કરવામાં આવતો, અને ઋત્વિજે યજ્ઞમાન સાથે એનું ભક્ષણ કરતા. સોમરસપાન એ તો અમૃતપાન ગણાતું. પુરોડાશ-ભક્ષણનું તાત્પર્ય શું તે આપણે સારી રીતે સમજવું જોઈએ, અને ખ્રિસ્તીઓના વિધિનાં તાત્પર્ય સાથે તેનું કંઈ મળતાપણું છે કે નહિ તે સમજવું જોઈએ. તે પહેલાં ખ્રિસ્તીઓના વિધિનું તાત્પર્ય શું છે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજવાની જરૂર છે.

ખ્રિસ્તના જન્મ પછી સવા ત્રણસો વર્ષ વીતી ગયાં છે, આખા રોમન સામ્રાજ્યમાં ખ્રિસ્તની પૂજા ફેલાઈ રહી છે; પરંતુ હજી સુધી એ મિત્રપૂજને ઠેલી શકી નથી. ખ્રિસ્તીઓએ આખા સામ્રાજ્યને ફેટલાક વિભાગોમાં

વહેંચી નાખ્યું છે; અંકેક ઇલાકામાં અંકેક બિશપ નીમવામાં આવ્યા છે; રોમનો સમ્રાટ કૈસર કોન્સ્ટન્ટાઇન અત્યાર સુધી સંદેહરૂપી હિંડોળે હિંચતો હતો; ત્રાજવાના એક પક્ષમાં મિત્ર અને બીજા પક્ષમાં ખ્રિસ્તને ખેસારી ઘુલના કરતો હતો. છેવટે તે ખ્રિસ્ત તરફ ઢળી પડ્યો. ખ્રિસ્તપૂજા રોમન સામ્રાજ્યનો રાષ્ટ્રીય ધર્મ બન્યો. પરંતુ એ દરમિયાન તર્ક ઊઠ્યો કે આ ખ્રિસ્ત તે કોણ? ઇશ્વરની સાથે એના શો સંબંધ? એ ઇશ્વરનો પુત્ર ખરો, પણ પિતાપુત્ર સરખા છે કે નહિ? બંનેના દરબજો સરખો કે નહિ? પુત્ર સોળેસોળ આના ઇશ્વર છે કે નહિ? સોળેસોળ આના ઇશ્વર હોય તો એકેશ્વરવાદ રહ્યો ક્યાં? ખ્રિસ્તી સમાજમાં આ પ્રશ્નોને લીધે વારા બંધાયા, વાદવિવાદો થયા, છેવટે લોહી પણ રેડાયું. કૈસર કોન્સ્ટન્ટાઇને નાઇસિયા નગરમાં ખ્રિસ્તીઓની સંગીતિ બોલાવી-ધણા વર્ષો પહેલાં અશોકે જેમ બૌદ્ધ સંગીતિ બોલાવી હતી તેમ. ગુદા ગુદા દેશોથી ખ્રિસ્તી પાદરીઓ આવવા લાગ્યા; બે હજાર પાદરીઓ એકત્ર થયા; તેમાં ત્રણસોથી વધુ બિશપો હતા. રાજમહેલના મોટા ઓરડામાં તેઓ હારબંધ બેઠા; ઓરડાના મધ્ય ભાગમાં ઊંચા આસન પર બાઇબલ મૂકવામાં આવ્યું; રતનખચિત બંનુઆ રંગનો ઓ (purple robe) પહેરી કૈસર પોતે સિંહાસનપર બેઠો; આજે તે રોમનો રાષ્ટ્રગોપ: પુરોહિત: pontifex maximus હતો. પાદરીઓના મત લઈ તે ખ્રિસ્તનું ઇશ્વરપણું મંજૂર કરવાનો હતો. એક તરફ ઓરાયસનું ટોળું હતું; તેઓ ખ્રિસ્તને સોળેસોળ આના ઇશ્વર માનવાને નારાજ હતું. બીજા બાજુએ આથેનેસિયસનું ટોળું હતું; તેઓના મત મુજબ ખ્રિસ્ત પરિપૂર્ણ ઇશ્વર હતો. આથેનેસિયસનો જય થયો. એકત્ર થએલા પાદરીઓના કોલાહલમાં ઓરાયસનાં ટોળાનો ક્ષીણ અવાજ ડુબી ગયો. રાષ્ટ્રગોપ પુરોહિતે રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે વધુ મતે પસાર થએલ ઠરાવને અનુમોદન આપ્યું. ખ્રિસ્તનું પરિપૂર્ણ ઇશ્વરત્વ પ્રતિષ્ઠિત થયું. કૈસરનો આદેશ રોમન સામ્રાજ્યમાં ફેલાવવામાં આવ્યો-રોમના કૈસરે માની લીધું છે કે ખ્રિસ્ત પરિપૂર્ણ ઇશ્વર છે;

જે રોમન એ પ્રમાણે નહિ માને, તે રાષ્ટ્રનો શત્રુ ગણાશે. એશયસનાં રચેલાં પુસ્તકો અંડાળના હાથવડે સળગાવી મૂકવામાં આવ્યાં; તેના ટોળામાંના જે બે બિશપોએ સ્વીકારપત્રમાં સહી ન કરી તેઓને દેશપાર કરવામાં આવ્યા. ત્યારથી આજ સુધી કેટલાક યુનિટેરિયન સિવાય બધા ખ્રિસ્તીઓ ખ્રિસ્તને પરિપૂર્ણ ઈશ્વર તરીકે માનતા આવ્યા છે. જે આ વાતમાં સંદેહ લાવે, તે ખ્રિસ્તી મનાતો નથી.

નાઇસિયા નગરમાં સમસ્ત ખ્રિસ્તી સમાજે બહુમતે સ્વીકારેલ આ ઠરાવ નાઇસિયન કીડના નામથી ઓળખાય છે; બધો ખ્રિસ્તી સમાજ એ ઠરાવ માને છે. આપ જાણો છો કે ઇંગ્લાંડ રોમના વિભાગ બહાર છે; તેણે પોપની તાબેદારી છોડી પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ સ્વીકાર્યો છે. રાણી એલિઝાબેથના અમલમાં ચર્ચ ઓફ ઇંગ્લાંડના ધર્મ સંબંધી ધારાધોરણો નક્કી થયાં છે. તે ધારાધોરણો ૩૯ કલમોમાં રચાયાં છે. એ અંગ્રેજોના ચર્ચના પ્રખ્યાત થર્ટી-નાઇન આર્ટિકલ્સ કહેવાય છે. બિશપોએ એ નિયમો ધરી કાઢ્યા છે; અને રાણી એલિઝાબેથે પાર્લિમેન્ટમાં મંજૂર થયા પછી એને અનુમોદન આપ્યું છે. એટલું યાદ રાખશો કે અંગ્રેજોનો રાજા પણ ઇંગ્લાંડમાં રાષ્ટ્રગોષ્ઠિ પુરોહિત છે—Defender of the Faith છે; તોપણ તે પ્રજાના પ્રતિનિધિ-ઓની સંમતિ વિના કશું કરી શકતો નથી. તેથીજ એ નિયમો પાર્લિમેન્ટ પાસે મંજૂર કરાવવાની જરૂર પડી હતી. પાર્લિમેન્ટમાં મતોવડે જનકેશર સાથે તનયેશ્વરનો સંબંધ સ્પષ્ટ થઇ ગયો, અને તે સંબંધ આજ સુધી ઇંગ્લાંડમાં કાયમ રહ્યો છે.

નાઇસિયન કીડ સ્વીકારે છે કે:—We believe in one God, the Father almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the word of God, God from God, Light from Light, Life from Life, true God from true God, the only be-

gotton Son, begotten not made, of the same essence, with the Father, the first born of every creature, begotten of God the Father before all ages, through whom also all things were made, who for our salvation took flesh and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day, and ascended unto the Father, and will come again in glory.¹

અર્થ એવું ઈસ્રાઈલ માને છે કે:—There is but one living and true God, everlasting, without body, parts or passions, of infinite power, wisdom and goodness, the maker and preserver of all things both visible and invisible; And in unity of this Godhead there be three persons of one substance, power and eternity, the Father the Son and the Holy Ghost. The Son, which is the Word of the Father, begotten from everlasting of the Father, of one substance with the Father, took man's nature, so that two whole and perfect natures, that is to say, the God-

૧ દૃશ્ય અને અદૃશ્ય વસ્તુઓના સ્રષ્ટા સર્વશક્તિમાન પિતા એકજ પ્રભુ બિસસ કાઈટિમાં અમને શ્રદ્ધા છે. તે પરમાત્માનો શબ્દ છે, ઇશ્વરમાંથી ઇશ્વર થયેલો છે, પ્રકાશમાંથી પ્રકાશ છે, પ્રાણમાંથી પ્રાણ છે, પૂણ્ ઇશ્વરમાંથી પૂણ્ ઇશ્વર છે. અિસ્ત ઇશ્વરનો પુત્ર, ઇશ્વરથી જન્મેલો અને સર્વથી અગ્રજન્મ છે. સુમાન્તર પૂર્વે પ્રભુથી ઉત્પન્ન થયેલો છે, અને પ્રાણીમાત્રનો સરજનહાર છે. તે પ્રભુ ભૂતોના તારણ માટે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી મનુષ્યોની વચ્ચે રહી પ્રાણ આપી ત્રીજે દિવસે સમાધિમાંથી ઊઠી પોતાના પિતા સમીપ હાજર થયો અને ફરી તેનું મહિમામય પુનરુત્થાન થયો.

head and manhood, were joined together in one Person, never to be divided, where of one is Christ, very God and very man, who truly suffered, was crucified, dead, and buried, to reconcile his Father to us and to be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men.^૨

આપ આ ઉતારાપરથી જોઈ શકશો કે ઇંગ્લિશ ચર્ચ ધણાં ખરાં વિશેષણો સ્પષ્ટ રીતે આપ્યાં છે, એવાં સ્પષ્ટ વિશેષણો નાઇસિયન કીડમાં નથી, તેમાં અસ્પષ્ટ રીતે છે. નાઇસિયન કીડ પ્રચારમાં આવ્યા બાદ તે વધુ વિશાળ બની હતી; એવી વિશાળ કીડનું નામ આથેનેસિયન કીડ છે; ચર્ચ એવું ઇંગ્લાંડે એ કીડ પાળી માની લીધી છે, તે માટેજ તેમાં આટલી બધી સ્પષ્ટતા આવી છે.

ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રકારોના મત મુજબ એ દરેક વિશેષણોનું ગૂઢ તાત્પર્ય છે. ખ્રિસ્તી ન હોય તેવા લોકોથી એ વિશેષણોનું તાત્પર્ય સમજાવું મુશ્કેલ છે. હું મારી શક્તિ મુજબ આપણી ભાષામાં તેનો અનુવાદ કરવાનો પ્રયત્ન

૨. એકજ ચૈતન્યમય અને પૂર્ણ ઇશ્વર છે. એ સનાતન, અમૂર્ત, નિષ્કલ, સાંત, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને કૃપાનિધાન, દરેક અને અદરેક વસ્તુઓનો સ્રષ્ટા અને રક્ષણહાર છે. તે પરમાત્માના સાધુમ્મયમાં એકજ વસ્તુ, શક્તિ અને સાશ્વતતાનું ત્રિપુરુષતત્વ છે. જેમાંનો એક જનકેશ્વર, બીજો તનયેશ્વર અને ત્રીજો અંતરાત્મા છે. તનયેશ્વર કે જે જનકેશ્વરનો શબ્દ છે, જે જનકની સાશ્વતતામાંથી જન્મ્યો છે, જે જનકસમાન તત્વવાળો છે; તેણે મનુષ્યનો અવતાર ધારણ કર્યો અને તેથી કરીને પૂર્ણ ઇશ્વરત્વ અને જીવત્વ હંમેશાને માટે એકજ વ્યક્તિમાં મળ્યું છે. જેનું સંમેલન એજ કોર્પસ્ટ છે, અને તે પૂર્ણ ઇશ્વર અને પૂર્ણ જીવ છે. તેણે તેના પિતાને આપણી સાથે જોડવા માટે અને મૂળ પાપને માટે તેમજ મનુષ્યનાં સર્વ પાપોને માટે આત્મબલિદાન આપવા ધણાં દુઃખો સહન કર્યાં, કોસપર જડાઈ આત્મબલિદાન આપ્યું અને ભૂમિરાયન કર્યું.

કરીશ. ઇંગ્લિશ અર્થ કહે છે, There is but one God-ધશ્વર એક અને અદ્વિતીય છે, તેજ God the Father છે-યો જ: પિતા જનિતા; તે living God છે-તે પ્રાણ સ્વરૂપ છે, સહ પ્રાણસ્ય પ્રાણ; તે everlasting-અજ અથવા જન્મરહિત, નિત્ય, શાશ્વત છે; without body-અમૂર્ત અથવા મૂર્તિરહિત છે; without parts, કલાદીન અથવા નિષ્કલ છે, નિરવયવ છે, અખંડ છે; without passions-શુદ્ધ શાન્ત, નિરવદ્ય, નિરંજન છે. આ બધાં વિશેષણોને એકત્ર કરતાં આપણી ભાષા-માંના “ નિષ્કલં નિષ્ક્રિયં શાન્તં નિરવયવં નિરંજનં દિવ્યોદ્યમૂર્ત: પુરુષ: સો બાહ્યાભ્યાન્તરો હ્યજ:” એ બધા શબ્દો લગભગ આવી જાય છે. રક્ત ભાષાફેર છે એટલુંજ. નિષ્ક્રિય વિશેષણ નથી. ખ્રિસ્તીઓને એમાં અડચણ હોઈ શકે. દિવ્ય અથવા જ્યાંતિર્મય વિશેષણ પણ નથી. પરંતુ નાઇસિયન કીડમાં છે. બાહ્યાભ્યાન્તર: અથવા સર્વઘ્યાપી એ વિશેષણ પણ નથી. ખ્રિસ્તીઓને એ બાબતમાં ખાસ અડચણ હશે કે નહિ તે મારા જાણવામાં નથી. ત્યારપછી કહે છે: “ of infinite power”-સર્વશક્તિ; “ of infinite wisdom”-સર્વજ્ઞ-આ બે વિશેષણો આપણા બધાં શાસ્ત્રોમાં જાણીતાં છે. સાર પછીનું વિશેષણ-of infinite goodness છે. અહીં goodnessનો અર્થ kindness-it denotes the Divine will realising itself in imparting happiness to creatures છે-એનું બીજું નામ Grace, કૃપા અથવા કરુણા થાય છે. અદ્વૈતવાદી પોતાના પરબ્રહ્મને આ વિશેષણ આપતાં અચકાય; પરંતુ રામાનુજ સ્વામીએ તો પોતાના બ્રહ્મને, પોતાના વાસુદેવને કંઈપણ આના-કાની વગર આ વિશેષણ આપ્યું છે,-“ સમસ્તકલ્યાણગુણાત્મકોઽસૌ ” “ જગતામુપકારાય ચેષ્ટા તસ્યાપ્રમેયસ્ય; ” તે ‘ અપાર-કારુણ્ય-સૌહાર્દ્ય-વાત્સલ્ય-ઔદાર્ય-મહૌષધિ.” ત્યાર પછી કહ્યું છે કે તે maker and preserver of all things, visible and invisible-તે

અધાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ પ્રાણીઓનો સૃષ્ટિકર્તા અને સ્થિતિવિધાતા છે; અર્થાત્ તે ભૂતચોનિ-ચતો વા હમાનિ મૂતાનિ જાયન્તે, એન જ્ઞાતાનિ જીવન્તિ-છે.

જનકેશ્વરનાં વિશેષણો તો આપે સાંભળ્યાં. ઇશ્વરની સાથે ખ્રિસ્તનો સંબંધ નહીં કરવા માટે ખ્રિસ્તી સમાજમાં ઘણી ગરબડ મચી હતી. ખ્રિસ્તનું ઇશ્વરત્વ પૂર્ણ કે આંશિક માનવું, એ સંબંધમાં આ વિરોધ જન્મ્યો હતો. નાઇસિયન કીડમાં જે સંબંધ હંમેશને માટે નહીં થયો છે, તેજ વિખ્યાત ટ્રિનિટી તત્ત્વ, અથવા ત્રિપુરુષ તત્ત્વ છે. પહેલો પુરુષ તે જનકેશ્વર, બીજો પુરુષ તે તનયેશ્વર, અને ત્રીજો પુરુષ તે Holy Spirit (અંત-રાત્મા). ટ્રિનિટી તત્ત્વના મત મુજબ ઇશ્વર એક છતાં આ ત્રણ પુરુષરૂપે વિદ્યમાન છે; એ ત્રણે રૂપો પૂર્ણ ઇશ્વર છે, છતાં ઇશ્વર ત્રણ નથી, એક છે. “The three Persons are of the same essence, power and cternity. Each is God; in each dwells the whole fullness of the godhead. દરેક નિત્ય છે, દરેક સર્વ શક્તિમાન છે. અહીં એક ટોળું કહેતું કે પુત્ર પિતાની સમાન છે; બીજું ટોળું કહેતું, પુત્ર પિતા સરખો છે. એક ટોળાના મત મુજબ આ સંબંધનું નામ homo ousia-સમાત્મકતા છે, બીજાં ટોળાના મત મુજબ આ સંબંધનું નામ homoi-ousia સદશાત્મકતા છે. પિતા અને પુત્ર બંને એકજ essence, substance અથવા વસ્તુ છે, છતાં બંને વચ્ચે એક પ્રકારનો ઉપાધિગત ભેદ છે. ખ્રિસ્ત ઇશ્વરનો પુત્ર છે, ઇશ્વરથી ઉત્પન્ન થયો છે; અધાની પહેલાં જન્મ્યો છે; begotten of the Father, first begotten of the Father. પિતા ઇશ્વર અધાં પ્રાણીઓનો બનાવનાર છે-maker of all things; પણ પુત્રનો તે સૃષ્ટા નથી; સૃષ્ટિકર્તા નથી; તે be getter માત્ર છે, જન્મદાતા માત્ર છે; આનો અર્થ એ કે પ્રાણીઓનું તે નિમિત્ત કારણ માત્ર છે, પરંતુ પુત્રનું તે નિમિત્ત કારણ પણ છે, ઉપાદાન

કારણ પણ છે. કુંભાર ઘડાનું નિમિત્ત કારણ છે, તે માટીવડે ઘડેા ઘડે છે; પરંતુ પિતા એ પુત્રનું નિમિત્ત કારણ છે, તેમ ઉપાદાન કારણ પણ છે; તેણે પોતાના ઉપાદાનમાંથી પુત્રને જન્મ આપ્યો.

પિતાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો, અથવા પહેલાં જન્મ આપ્યો. અહીં એ સવાલ ઉત્પન્ન થઈ શકે કે ક્યારે કયે વખતે જન્મ દીધો ? ખ્રિસ્તીઓ એનો જવાબ એવો આપે છે કે before all ages અર્થાત્ જ્યારે કાળ પણ નહોતો, તે વખતે. આનો અર્થ એટલેજ કે પુત્ર પણ પિતાની આકૃષ્ટ અનાદિ અને નિત્ય છે. પિતાએ જે તારીખે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી, તે તારીખનો હસાખ ખ્રિસ્તીઓ આપે છે. પરંતુ પુત્રના જન્મની કોઈ પણ તારીખ અતાવી શકતા નથી. પરિણામે ખ્રિસ્ત કાલાતીત; beyond time ગણાય છે; જ્યારે સત્ પણ નહોતું, અસત્ પણ નહોતું, તે કાળમાં જન્મેલો ગણાય છે.

અહીં પિતા અને પુત્ર વચ્ચે થોડો ભેદ છે. પિતા અનાદિ અને નિત્ય છે, પુત્ર પણ અનાદિ અને નિત્ય છે, છતાં પુત્ર પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છે. પિતાનાં જે વિશેષણો છે, તે અધાં પુત્રને વિષે વિદ્યમાન છે; એ સિવાય, એ ઉપરાંત એક વધુ વિશેષણ પુત્રને લાગેલું છે; તે પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છે, તે જાત છે.

ખ્રિસ્તનું આ વિશેષણ જોઈ આપને હિરણ્યગર્ભે યાદ આવશે. “હિર-
ણ્યગર્ભઃ સમચસંતામે ભૂતસ્ય જાતઃ પતિરેક આસીત્”-હિરણ્યગર્ભેનો જન્મ થયો હતો; છતાં તે અધાની પહેલાં વિદ્યમાન હતો; તેજ અગ્રજન્મા હ્રસ્વ છે. જન્મતાં જ તે ભૂતમાત્રને પતિ થયો હતો, ભૂતપતિ અને પ્રજા-
પતિ જે એક જ અર્થમાં લઈએ તો પ્રજાપતિ પણ પ્રથમથી વિદ્યમાન હતા, એ આપણાં શાસ્ત્રોએ વારંવાર કહ્યું છે. આ પ્રજાપતિ જ ભૂતસકલના સૃષ્ટા છે-તેણેજ કામના કરી, અને અધાં પ્રાણીઓની, અધી પ્રજાની ઉત્પત્તિ થઈ. ખ્રિસ્તના સંબંધમાં પણ ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, તે અગ્રજન્મા પુત્ર છે અને

તેના વડેજ પિતાએ-ઈશ્વરે-બધાં પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કર્યા હતાં-through Him all things were made;¹ ખ્રિસ્તના જન્મથીજ સૃષ્ટિના આરંભ થયો-His everlasting birth is the first step towards creation and the universe of things owes its origin to Him.² હિરણ્યગર્ભ જેમ પ્રાણીમાત્રનો પતિ છે, તેજ મુજબ ખ્રિસ્તને પણ ખ્રિસ્તીઓ બધાં પ્રાણીઓનો પતિ માને છે, ખ્રિસ્તનું દરરોજ વપરાશમાં આવતું વિશેષણ our Lord છે; એક બીજું વિશેષણ છે:—King.—King of Kings or Lord of Lords; far above all authority and power and every name which is named.³

આપે જોયું કે પિતા અને પુત્ર બધી રીતે એક સરખા, પરિપૂર્ણ ઈશ્વર છે; તોપણ બંને વચ્ચે ઉપાધિભેદ છે. બંને અનાદિ અને નિત્ય છતાં પિતા જન્મ રહિત અથવા અજ છે; અને પુત્ર પિતાથી જન્મેલો અને અગ્રજાત છે. આટલો ભેદ છતાં અભેદ સ્પષ્ટ બતાવવા માટે કેટલાંક બીજાં વિશેષણો વપરાય છે, પુત્ર પિતાવડે જન્મ્યો છે. કાણુ કોનાથી જન્મ્યું છે, તેના જવાબમાં કહેવાય છે કે God from God-ઈશ્વરવડે ઈશ્વર જન્મ્યો છે; very God from very God-પૂર્ણ ઈશ્વરમાંથી પૂર્ણ ઈશ્વર જન્મ્યો છે. ત્યારપછી કહ્યું છે કે Light from Light-પિતા જ્યોતિઃ સ્વરૂપ છે, પુત્ર પણ જ્યોતિઃ સ્વરૂપ છે. Life from Life-પિતા પ્રાણસ્વરૂપ છે. પુત્ર પણ પ્રાણ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મસૂત્રનાં આ ત્રણ સૂત્રો યાદ કરો:—“જ્યોતિ-શ્ચરણાભિધાનાત્ ” “પ્રાણસ્તથાનુગમાત્ ” “અતથાથ પ્રાણ:” હાંદોગ્ય અને કૌષીતકિ ઉપનિષદના વાક્યના અવલંબન પર આ ત્રણ સૂત્ર રચાયાં છે.

૧. તેમાંથી બધી ચીજો સરખા છે. ૨. તેનો સનાતન જન્મ સૃષ્ટિ તરફ પ્રથમ પગલું છે અને જગતનું મૂળ તે પોતે છે. ૩. જે રાજાઓનો રાજા, માલિકોનો માલિક, અને બધા અધિકાર, સત્તા અને નામોથી પર છે.

છાંધોગ્ય કહે છે-“અથો યદ્ અતઃ પરો દિવો જ્યોતિર્દીપ્યતે, વિશ્વતઃ પૃથ્વેષુ, સર્વતઃ પૃથ્વેષુ, અનુસમેષુ ડસમેષુ લોકેષુ, યદિદં વાવ તદ્, યદિદં અન્તઃપુરુષે જ્યોતિઃ” જે જ્યોતિ ધુલોકની ઉપર, વિશ્વનાં પૃથ પર, સર્વલોકનાં પૃથ પર પ્રકાશી રહી છે, પુરુષનાં અંતઃશરીરમાં જે જ્યોતિ પ્રકાશી રહી છે, તે પરજ્યોતિ જ એ જ્યોતિ છે. ઇશ્વરને જ્યોતિઃસ્વરૂપ ગણવામાં આવ્યો છે, કારણ કે “તમેષ્વ માન્તમનુભાતિ સર્વં, તસ્યમાસા સર્વમિદં વિભાતિ”-તેની પ્રભાવડે ખીન્ન બધાં પ્રભા આપે છે, તેની, પ્રભાથી ખીન્ન બધાં પ્રભાન્વિત થાય છે. કૌષીનકિ કહે છે કે “પ્રાણોડસ્મિ પ્રજ્ઞાત્મા તં મામાયુરમૃતં હત્યુપાસ્વ”-હું પ્રાણ સ્વરૂપ અને પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ છું, આયુઃસ્વરૂપ અને અમૃત સ્વરૂપ છું; મારી ઉપાસના કરો. છાંધોગ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો છેઃ કતમા સા દેવતા? જવાબમાં કહ્યું છે કે “પ્રાણ इति होवाच” તે પ્રાણ છે. આના કરતાં સ્પષ્ટ ભાષા હોઇ શકેજ નહિ.

આ ખ્રિસ્ત જેમ દેવપુત્ર કહેવાય છે, તેમ માનવપુત્ર પણ કહેવાય છે. નાઇસિયન ક્રીડ આ માનવ પુત્રના સંબંધમાં બહુજ દુંકાળમાં કહે છે કે, Who for our Salvation became flesh, and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day and ascended unto the Father. આ પ્રમાણે દુંકાળમાં ખ્રિસ્તનાં માનવ જીવનની કથા વર્ણવી છે. તે માનવોને તારવા માટે માનવનું રૂપ ધારણ કરી માનવોમાં વસ્યો હતો, અને મનુષ્યો માટે પ્રાણ આપી ત્રીજે દિવસે સમાધિમાંથી ઉઠી પિતા સમીપ ગયો. આ માટે તેને Saviour કહ્યો છે. Saviour શબ્દનો અનુવાદ આપ જાણવા ઇચ્છો છો? તારાસાર ઉપનિષદમાં એનો અનુવાદ મળી આવે છે-અતિશય પરિચિત ભાષામાં તેનો અનુવાદ મળી આવે છે-Saviourનો અનુવાદ તારક-બ્રહ્મ છે.

મનુષ્યના રૂપમાં અથવા જીવના રૂપમાં ઇશ્વરનું અવતરણ એ ખ્રિસ્તી

ધર્મનો પાયો છે. જે ઈશ્વર રૂપે અમૂર્ત છે, તેણેજ જીવ રૂપે મૂર્તિ ધારણ કરી છે. તેનું ઈશ્વરપણું જેમ પરિપૂર્ણ છે, તેમ જીવત્વ પણ પરિપૂર્ણ છે. જે રીતે તે ઈશ્વર સાથે એકાત્મ રૂપ છે, તેજ રીતે તે જીવ સાથે પણ એકાત્મ રૂપ છે. ઐકી સાથે તે પૂર્ણ ઈશ્વર અને પૂર્ણ જીવ છે. એવું ન ધારશો કે મેરીના ગર્ભમાં જન્મવાથીજ તેને જીવત્વ પ્રાપ્ત થયું; તે તો અનાદિ જીવ છે. મેરીના ગર્ભમાં જન્મ લીધો તે Incarnation અથવા માનવવિગ્રહધારણ કહેવાય છે; પરંતુ તે પહેલાં પણ તે જીવ હતો કારણ કે He was in the flesh, as before the Incarnation, in the bosom of the Father.” તે માનવજન્મ ગ્રહણ પહેલાં જીવ રૂપે પિતા સાથે જોડાએલો હતો. મર્ત્યભૂમિના ત્યાગ પછી તેણે એ જીવત્વ તજ્યું નથી. આ પ્રમાણે પૂર્ણ ઈશ્વરત્વ અને પૂર્ણ જીવત્વ અને હમેશને માટે તેનામાં એકત્ર થઈ રહ્યાં છે. “Two whole and perfect natures, the Godhead and the manhood, were joined together in one Person, never to be divided.” આમ પૂર્ણ ઈશ્વરત્વ અને પૂર્ણ જીવત્વનાં સંમિલનથી એક જ ખ્રિસ્ત બન્યો છે; ઈશ્વરત્વ અને જીવત્વ તેનામાં એકત્ર થઈ ગએલ છે. કદી પણ એ બંનેમાં વિચ્છેદ થયો નથી, અથવા થશે પણ નહિ.

ખીજા જીવો સાથે આ ખ્રિસ્તનો સંબંધ કઈ રીતનો છે? જીવમાત્ર ઈશ્વરના પુત્રસ્થાને હોવા છતાં તેઓ પુત્રના અધિકારથી વંચિત છે; જીવના અપરાધથી તેની અને ઈશ્વર વચ્ચે દારણ અંતર પડી ગયું છે. આ અપરાધનું ખ્રિસ્તી નામ Sin-પાપ છે. અધ્યાપક ડયુસને બતાવી આપ્યું છે કે ખ્રિસ્તીઓ જેને પાપ કહે છે, વેદપંથી તેને અવિદ્યા કહે છે. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે કે આ અપરાધથી જીવ પોતાના અધિકારથી વ્યુત થયેલ છે. એટલુંજ નહિ પણ ઈશ્વર સાથે જીવની શત્રુતા બંધાઈ છે—enmity બંધાઈ છે. પિતા કરુણામય છે—તે પુત્રને ખોળામાં લેવા ઇચ્છે છે, તેમ ન કરે તો

તેઓનો આશ શો ? જીવેનું પાપ એવું તો બચાવે છે કે ઈશ્વર વિના કોઈ પણ તેને એ પાપમાંથી મુક્ત કરી શકે તેમ નથી; વેદમાંથી કહે છે કે “**et tunc dicitur: pater, quod est deus, propter peccatum nostrum: pater propter peccatum nostrum.**” તમેજ અમારા પિતા છો, તમેજ અમને અવિદ્યામાંથી પેલે પાર તારવાને શક્તિમાન છો, ખીજું કોઈ તેમ કરવાને શક્તિમાન નથી. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, કે—
Man's sin was so great that God only could pay it; therefore one must pay it who is God and Man. Hence the necessity of the Incarnation. The son of God died for man in his own nature and thus wrought out a perfect satisfaction for his sin. Being originally in the absolute from of God, He emptied Himself of the invisible splendours of the Deity and took upon Him the form of a bondman and appeared in the likeness of man.† જીવના તારણ માટે ખ્રિસ્ત પોતે જીવ બન્યો. બધા જીવધર્મો પ્રદણ કર્યા. તે જીવતો હતો કે હું પોતે ઈશ્વર છું; **I and my Father are one**—મારું ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ છે; તો પણ તે પોતાનું બધું ઐશ્વર્ય તણ ક્ષુદ્ર જીવ બન્યો. તે મોટા છતાં નાનો બન્યો; તે મુક્ત પુરુષ છતાં બદ્ધજીવ—**bondman** બન્યો. આ બદ્ધજીવ વિશેષણ આપ યાદ રાખશો. ક્ષુદ્ર જીવ ખતી તેણે દીન દરિદ્રોમાં જન્મ લીધો. તેને ઘર નહોતું, આજીવિકા નહોતી; તેના સ્વજનોએ તેને

† મનુષ્યનું પાપ એટલું મોટું હતું કે ઈશ્વરજ તેનો પ્રતીકાર કરી શકે. તેટલા માટે ઈશ્વર અને મનુષ્ય બંનેએ તેવું બલિદાન આપવું જોઈએ. આને લીધેજ અવતારની જરૂર ઉત્પન્ન થાય છે. તનયેશ્વરે પોતાની પ્રકૃતિમાં મનુષ્યને ખાતર દેહનું બલિદાન આપ્યું અને તેના પાપને માટે પૂર્ણ સંતોષ પ્રાપ્ત કર્યો. તે મૂળ મુક્ત આત્મા હોઈને પોતાનું અખિલ ઐશ્વર્ય ખાલી કરીને બદ્ધજીવ બન્યો અને મનુષ્યના જેવો જણાયો.

તબ્બો હતો; તેના પર રાજ્ય તરફથી કામ આવ્યું; રાજપુરુષોએ તેને સોટીઓ મારી; સાધારણ માણસો તેના પર યુદ્ધ્યા; તેના શિષ્યે જ તેને પકડાવી દીધા; બીજા શિષ્યોએ પણ અંતકાળ વખતે તેને તજ દીધા; છેવટે બે ચોરો વચ્ચે કોસ પર જડાઈ મરણપીડા ભોગવતો ભોગવતો મરણ પામ્યો.

સાધારણ માણસોની પેઠે દારુણ પીડા અને અતિ દારુણ અપમાન સહન કરતાં કરતાં મરણ થયું, તેજ ખ્રિસ્તનો આત્મદાન-રૂપ મહાયજ્ઞ છે. તેણે પુરેપુરો જીવધર્મ સ્વીકાર્યો હતો; જાતિધર્મનો ભેદ રાખ્યા સિવાય માનવ માનનો તે પ્રતિભૂ હતો; માટે બધી માનવજાતિના નિષ્ક્રય રૂપે તેણે પોતાને નરપશુ રૂપે ગણી આ પુરુષયજ્ઞને વિષે પોતાની આહુતિ આપી; ઘેટાની માફક તેને યજ્ઞભૂમિ પર વધ માટે લાવવામાં આવ્યો હતો. તેણે પોતાને Lamb of God રૂપે-દૈત્યરત્ન બલિદાન આપવાના ઘેટા રૂપે ઓળખાવ્યો હતો-ધણે રથજે તેને ઘેટા સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે. જેહોવાના ઉદ્દેશે ઘેટાનું બલિદાન આપવામાં આવતું; તેણે એ ઘેટા રૂપે આત્માત્સર્જ કર્યો હતો-બીજા યાજ્ઞની જરૂર પડી નહોતી માટે તે ઐકીસાથે ઋત્વિક અને પશુ, -Priest અને Victim હતો. સમસ્ત માનવ તેનાં યજ્ઞમાન બન્યાં હતાં; તેણે પોતે પોતાના ઋત્વિક બની પોતાને પશુ કહી આત્માહુતિ આપી. આ આત્માહુતિ કોને માટે અપાઈ હતી? તેના પિતાને ઉદ્દેશે અપાઈ હતી. તે પિતાથી જુદો છતાં જુદો નથી. મરણ પછી તે ઉત્થાન પામ્યો હતો; મૃત્યુ તેને જીતી શક્યું નહોતું. પિતા દૈત્યની પાસે ઉભો રહી માનવનો એ પુરોહિત માનવ-યજ્ઞમાન તરફથી એ આહુતિ પિતાની પાસે અઘાપિ અર્પણ કરે છે-હંમેશાં અર્પણ કરશે. એ આહુતિદારા જીવનું પાપ છૂટયું; દૈત્ય અને જીવ વચ્ચે જે જુદાઈ હતી, તે દૂર થઈ-જીવ ફરીથી પિતાવડે પુત્રરૂપે સ્વીકારાયો. બંને વચ્ચે ઐક્ય (atonement) થયું; આ atonementનો અર્થ at-one-ment અર્થાત્ making at one થાય છે. ખ્રિસ્તી કહે છે કે એ reconciliation છે; જીવ અને દૈત્ય વચ્ચેની સંધિ છે. વેદપંથી કહે

છે કે આ કેવળ સંધિ નથી પણ એકાત્મતા છે. યજ્ઞમાન આથી દેવતા બને છે; જીવ શિવ થાય છે. યાદ રાખશો કે આ યજ્ઞકારણ જીવની સાથે શિવનું મિલન થયું. આ યજ્ઞનો ઋત્વિક્ દશ્વર પોતે છે. આહુતિનું દ્રવ્ય દશ્વર પોતે છે, અને ઉદિષ્ટ દેવતા પણ દશ્વર પોતે છે. વાસ્તવિક રીતે આ **ब्रह्मार्पणं ब्रह्मर्हणः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्**-બ્રહ્મે પોતે બ્રહ્માગ્નિમાં બ્રહ્મરૂપ હવ્યને બ્રહ્મને માટે અર્પણ કર્યું છે.

બાઈબલનાં વર્ણન મુજબ મરણને ત્રીજે દિવસે ખ્રિસ્ત સમાધિમાંથી ઉઠ્યો હતો; કોઠોએ જોયું કે તેની દબર ખાલી છે; કોઈ કોઈ ભક્તને તેણે તે અવસરે સશરીરે દર્શન પણ આપ્યાં હતાં. ત્યારપછી તે અન્તર્ધાન થયો, સ્વર્ગમાં ગયો. આ બનાવ Resurrection અથવા પુનર્જન્મલાભના નામથી ઓળખાય છે. વૈજ્ઞાનિક યુક્તિવડે આ ઘટના ટકી શકતી નથી. આ બનાવના પક્ષમાં જે જે સાબીતિઓ આપવામાં આવે છે, તે સાબીતિઓથી કોઈ પણ ઐતિહાસિક સંતોષ પામે તેમ નથી; પરંતુ ખ્રિસ્તી સમાજ આ બનાવને દૃઢતાથી વળગી રહ્યો છે-આ ઘટનાને ખોટી માનતાં ખ્રિસ્તી ધર્મનું મૂળ ઉખડી જાય છે. આ બનાવથીજ ખ્રિસ્ત મૃત્યુને જીતનારો છે તે સાબીત થાય છે. જે મૃત્યુ જીવોનાં પાપનું અવશ્યભાવિ ફળ છે. તે મૃત્યુનો તેણે જય કર્યો હતો, તે અમર હતો, તે અમરજ રહ્યો; મરણુધર્મી જીવોને પણ તેણે અમરતા બક્ષી. દશ્વરમાં જે અમરતા સ્વાભાવિક રીતેજ રહેલી છે, તે અમરતાનો અધિકાર સાધારણ જીવોને પણ મળ્યો. આ અમરતા પ્રાપ્તિનું નામ Salvation અથવા મુક્તિ. આથી જીવ દશ્વરની સમીપ આવ્યો. આપણી ભાષામાં સાક્ષાત્ત્વ અથવા સામીપ્ય મુક્તિ પામ્યો એમ કહી શકાય. દશ્વરની સાથે સાયુજ્ય મેળવવું અથવા તદ્દન દશ્વર રૂપ બની જવું એ ખ્રિસ્તીઓને પ્રિય નહિ હોય; આપણા દેશમાં ભક્તિમાર્ગના પથિકો પણ એવું સાયુજ્ય માગતા નથી. ખ્રિસ્તીઓ પણ લગભગ તેમના જેવુંજ સામીપ્ય માગે છે. અમરતાપ્રાર્થી ખ્રિસ્તીઓ સ્વર્ગમાં અથવા દશ્વરની પાસે જવા ઇચ્છે છે,

સસરીરે સ્વર્ગમાં જવા માગે છે. કાંઈ પણ રૂપે સૂક્ષ્મ શરીર ધારણ કરી સ્વર્ગમાં જવું એમને ગમતું નથી. મૃત્યુલોકનાં જીવનાં વસ્ત્રો તથા વિદેહ સુકિત મેળવવી એ તેમને પોસાતું નથી-તેઓ એકી સાથે કોલર નેકટાઈ સાથે સસરીરે દશ્વરની પાસે જવા માગે છે. સસરીરે સ્વર્ગમાં જવાની કથા આપણી પૌરાણિક આખ્યાયિકાઓમાં પણ છે.-ચયાતિ, ત્રિશંકુ, હરિશ્ચંદ્ર વગેરેનાં સસરીરે સ્વર્ગ-ગમનના પ્રયત્નની વાત આપે સાંભળી હશે. યુધિષ્ઠિરે તો ખરેખર કાંઈ પણ વિદ્ય વિના સસરીરે સ્વર્ગ ગયા હતા. પરંતુ વેદ-પંથીઓ આ સ્વર્ગને હલકું માનતા હતા; એ બ્રહ્મલોક ગણાતો નહિ. વેદની ભાષામાં એ દેવોનું પ્રિયધામ ગણાતું; તે મોક્ષ માગતા, તે એવું સ્વર્ગ માગતા નહિ. યુધિષ્ઠિર સસરીરે સ્વર્ગમાં ગયા હતા છતાં તેમને એક વખત નરક જોવું પડ્યું હતું. જીવને માટે બધી તરફથી જીવધર્મ તથા શકાતો નથી. ઇશુખ્રિસ્ત પણ કોસ પર મરણ પામ્યા પછી અને સમાધિમાંથી ફરી ઉઠ્યા પહેલાં એક વાર અધોજીવન અથવા નરકમાં ગયો હતો-આથેનેસિઅન કીડમાં આ વાત સ્પષ્ટ રીતે માના લીધેલી છે. ખરેખર તે નરક જોવા ગયો હતો, નહિ તો તેનું જીવત્વ પરિપૂર્ણ થાત નહિ. ક્ષુદ્ર જીવને જે કંઈ સહેવું પડે, તે બધું દશ્વરને પણ જીવરૂપ લેતાં સહેવું પડે છે.

ખ્રિસ્ત દેવતા તે કાણ, એ વાત હજી પણ સમજવી બાકી રહી કે શું ? ખ્રિસ્તીઓનાં શાસ્ત્રોમાં ખ્રિસ્તને જે જે વિશેષણો આપવામાં આવ્યા છે, તે વિશેષણોના મેં મારી શક્તિ મુજબ આપણી ભાષામાં અનુવાદ કરી આપ્યો છે-એ અનુવાદ જોઈ આપ દેદાય ચમક્યા હશે. અધિકાંશ સ્થળે ખ્રિસ્તીઓ અને વેદપંથીઓની ભાષા અક્ષરેઅક્ષર મળતી આવે છે. પરિણામે હું આપને સ્પષ્ટતાપૂર્વક દહેવા દરખાંસું, કે આપણા શાસ્ત્રમાં જેને જીવ દેલો છે, તેજ ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રોમાં ખ્રિસ્ત છે. ખ્રિસ્તની સાથે દશ્વરને સંબંધ જીવની સાથે દશ્વરના સંબંધ જેવો જ છે. આપણા દેશમાં એ સંબંધ સમજાવવા જતાં જેમ અદૈતવાદ, દૈતવાદ, વિશિષ્ટાદૈતવાદ વગેરે જુદા જુદા

વાદપ્રતિવાદની સંદિગ્ધ છે, તેમ ખ્રિસ્તી સમાજમાં પણ એ સંબંધ સમ-
જવવા જતાં એવા જ નાના પ્રકારના વાદપ્રતિવાદ સરળતા છે, કેટલાંક
વરસો એવા વાદપ્રતિવાદનાં મોઝાઈકી ખ્રિસ્તી સમાજ ઉછળી રહ્યા હતા.
છવટે આપે જોયું તેમ ખ્રિસ્તી સમાજે જે સંબંધ સ્વીકારી લીધા છે, તે
તદન વિશુદ્ધ અદ્વૈતવાદ ન છતાં તે અદ્વૈતવાદને ધસાઈને ચાલ્યો ગયો છે.
ખ્રિસ્તીઓએ માની લીધું છે કે દેવશ્વર સૃષ્ટિકર્તા છે-તેણે હજારો કરતાંજ
સૃષ્ટિ બની છે-God said Let there be light, and there
was light^૧-ઈત્યાદિ. વેદાન્તમાં પણ 'સ યેજ્ઞત' 'સોઽકામયત'
ઈત્યાદિ વાક્યો સૃષ્ટિપ્રસંગે બોલાયાં છે. પંચદશી એ બધાંની ચર્ચા કરી
કહે છે કે "સંકલ્પેનાસૃજત્ લોકાન્"-સંકલ્પદ્વારા જ તેણે બધાં લોકોને
બનાવ્યાં છે. બાઈબલ કહે છે, કે He made man after his own
image-આપણે પણ દહીએ છીએ, કે દેવશ્વર જ જીવ બન્યો છે; બંનેના
સંબંધ બિંબપ્રતિબિંબના સંબંધના જેવો છે. Image શબ્દનો અર્થ
પ્રતિબિંબ થાય છે. ખ્રિસ્ત એક તરફથી દેવપુત્ર છતાં પોતે
true God, very God, perfect God અથવા મહેશ્વર અથવા
પરમેશ્વર છે; તેમ બીજી બાજુથી તે માનવપુત્ર છતાં perfect
Man, Sinless Man અથવા પુરુષોત્તમ છે. બંને અનાદિ છે, નિત્ય
છે; બંને સર્વેશ્વર છે, બંને દેવશ્વરવધી પરિપૂર્ણ છે. ખ્રિસ્ત અને દેવશ્વર બંને
જુદા જુદા છતાં અને બંને સમાન રીતે દેવશ્વર છતાં દેવશ્વર એકજ છે, બે
નથી. There is but one God, but not two Gods.
ખ્રિસ્તમાં દેવશ્વરત્વ અને જીવત્વ એકી સાથે રહેલું છે, ખ્રિસ્ત એકલો પૂર્ણ
દેવશ્વર અને પૂર્ણ જીવ છે. આ અદ્વૈતવાદ નહિ તો બીજું શું? ખ્રિસ્તી
સમાજમાંના જુદા જુદા પંથોનો ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે. એરાયસ કહે છે,
કે ખ્રિસ્ત જ્યારે પુત્ર છે, ત્યારે તે પિતાની પછીજ જન્મ્યો હોવો જોઈએ,

૧. પ્રભુએ કહ્યું કે પ્રકાશ થાઓ, અને પ્રકાશ થયો.

તે અનાદિ, નિત્ય હોઈ શકે નહિ. Apollonarius કહે છે, કે ખ્રિસ્ત એકલોજ એક પુરુષ છે. તે કાં તો પુરેપુરો ઈશ્વર છે, અગર પુરેપુરો જીવ છે. તે એકલો બંને રૂપ શી રીતે હોઈ શકે? આ પ્રશ્નનો જવાબ બૃહદારણ્યકમાં આવેલો છે—“પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં” એ પણ પૂર્ણ, આ પણ પૂર્ણ; “પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદ્ચયતે” પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જાય છે. “પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાચશિષ્યતે” પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જતાં જે બાકી રહે તે પણ પૂર્ણ છે. Nestorians કહે છે, કે ખ્રિસ્ત બ્યારે ઈશ્વર છતાં જીવ છે, ત્યારે તે એક નથી; એક ખ્રિસ્તમાં બે પુરુષ વિદ્યમાન છે. Eutychius કહે છે, કે ખ્રિસ્ત એક પુરુષ છે; તે કાં તો ઈશ્વર છે, કાં તો જીવ છે; એકી સાથે બંને હોઈ શકે નહિ. ખ્રિસ્તી સમાજે છેવટે એ બધા મત તજી દીધા. તેણે સ્વીકારી લીધું કે ખ્રિસ્ત એકજ પુરુષ છે; તે એકી સાથે ઈશ્વર અને જીવ બંને છે. જે ઈશ્વર, તેજ જીવ-જીવેશ્વરમાં કશો ભેદ નથી. અદ્વૈતવાદ બાધી તે બીજો કયો? ત્યારબાદ બ્યારે ખ્રિસ્ત પોતાને મોંએ કહે છે, કે હું અને મારો પિતા અભિન્ન છીએ; I and my Father are one-ત્યારે “अहं ब्रह्मास्मि” એ મહાવાક્યનો પ્રતિધ્વનિ જ તેના મોંએ સાંભળીએ છીએ, એ કેવી રીતે નાકચુલ કરવું?

આ જે ઈશ્વર, જે અનાદિ છે, નિત્ય છે, કાલાતીત છે, જે ચિરમુક્ત છે, તેજ બદ્ધ થયો છે, bondman બન્યો છે; તે વાસ્તવિક રીતે મુક્ત છતાં ક્ષુદ્ર બન્યો છે; પોતાને દેશકાલથી પરિછિન કરી જન્મમૃત્યુને અધીન થયો છે; તે નરદેહ ધારણ કરી દુઃખને અધીન થયો છે. પરંતુ એ નરદેહ લીધા છતાં બદ્ધ અવસ્થામાં આવી પડ્યા છતાં તેનું ઈશ્વરત્વ અણમાત્ર ઓછું થતું નથી. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, Though he humbled Himself, He never for one moment ceased to be God. આપણે પણ દહીએ છીએ, કે જીવ હંમેશનો મુક્ત છે, તેનું બંધન એ એક જાતનો અભિનય માત્ર છે.

આપે ભાગવત અને પાઞ્ચરાત્ર વૈષ્ણવોના ચતુર્વૃહવાદની વાત સાંભળી હશે. એ ભાગવત મત ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં ધણું વર્ષો પૂર્વે સ્થપાયો હતો. તેની ઐતિહાસિક સાબિતી મળી આવે છે. મહાભારતમાં એ મતનો વિસ્તાર-પૂર્વક ઉલ્લેખ કરેલો છે; મહાભારતનો એ ભાગ ખ્રિસ્તના જન્મ પછી મહા-ભારતમાં પ્રક્ષિપ્ત રૂપે ઉમેરાયો હતો, એ વાત ભારપૂર્વક દહી શકાય તેમ નથી. આ ભાગવત મતનું નામ ચતુર્વૃહવાદ છે; રામાનુજ સ્વામી એને ચાતુરા-ત્રય ઉપાસના કહે છે. એ વાદ ખ્રિસ્તીઓના Trinity અથવા ત્રિવ્યૂહવાદ જેવો જ છે. જંને વચ્ચે એટલી બધી સમાનતા છે, કે કોણે કોની પાસેથી ઉધાર લીધું છે તે પ્રશ્ન એ પરથી એની મેળે ઉત્પન્ન થાય છે. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે, કે એકજ દેશ્વર ત્રણ રીતે રહેલ છે; ત્રણ પુરુષ રૂપે રહેલ છે—Father, Son અને Holy Ghost; છતાં એ ત્રણે પુરુષ સરખેસરખી રીતે દેશ્વર છે. ત્રણે સરખી રીતે નિત્ય અને શાશ્વત છે, છતાં પિતાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે, beget કરેલ છે, અને પવિત્રાત્મા પિતા અને પુત્ર જંને વડે ઉત્પન્ન થયેલ છે. હવે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે જો પુત્ર પિતાથી જન્મ પામ્યો હોય, તો જંને નિત્ય-eternal બન્યા શી રીતે? જંને સમાન અને પૂર્ણ દેશ્વર બન્યા શી રીતે? એરાયસ અને તેના અનુયાયીઓએ એ પ્રશ્ન ઉપરિચિત કરી પુત્રને પિતા કરતાં હલકો પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો—ધણું વર્ષો સુધી તે માટે વાદવિવાદ આલ્યો હતો. છેવટે ત્રણ પુરુષની એકતા અને પૂર્ણતા સ્વીકારાઈ હતી. પાઞ્ચરાત્ર મત મુજબ એક વાસુદેવ નામનો પરબ્રહ્મ ચાર તરેહથી અવસ્થિતિ કરી રહેલ છે—વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રલુપ્ત અને અનિર્દ્દ. આ ચાર વ્યૂહરૂપે રહેલ છે; એ બધા પૂર્ણ દેશ્વર છે, પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. છતાં એક બીજામાંથી ઉત્પન્ન થએલ છે. કોણ કોનાથી જન્મ્યું, તે સંબંધમાં કહ્યું છે કે “પરમ-કારણાત્ પરબ્રહ્મભૂતાદૃ વાસુદેવાત્ સંકર્ષણો નામ જીવો જાયતે, સંકર્ષણાત્ પ્રલુપ્તસંજ્ઞ મનો જાયતે, સ્વસ્માદનિર્દ્દસંજ્ઞોઽદંકારો

જાયતે.” પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ વાસુદેવથી સંકર્ષણ જન્મ્યા, આ સંકર્ષણ જ જીવ છે. સંકર્ષણથી પ્રદુન્ન જન્મ્યા, આ પ્રદુન્ન તે મન; પ્રદુન્નથી અનિરુદ્ધ જન્મ્યા, આ અનિરુદ્ધ તે જ અહંકાર. પ્રદુન્ન અને અનિરુદ્ધનું આપણે અહીં કામ નથી; વાસુદેવ અને સંકર્ષણનો સંબંધ જોઈએ. વાસુદેવ પરબ્રહ્મ છે, પરંતુ સંકર્ષણ જીવ છે. પરબ્રહ્મથી જીવ જન્મેલ છે, છતાં તે જીવ પણ પરબ્રહ્મ છે. રામાનુજ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, કે “સંકર્ષણપ્રણમ્નાનિરુદ્ધાનામપિ પરબ્રહ્મભાવે સતિ,” એક જણ જીવ છે, બીજો હથ્થર છે, જીવ હથ્થરથી જન્મેલ છે, છતાં બંને ક્ષણ છે, આ એક મોટી સમસ્યા છે. ક્રિસ્તીઓમાં જે સમસ્યા ઉત્પન્ન થઈ હતી, યરાબર તેજ સમસ્યા આ છે. વેદવાક્ય એ સમસ્યાને વધુ મુશ્કેલી ધરી કરી મૂકે છે. વેદશાસ્ત્ર અને વેદને પગલે ચાલનારાં બીજાં શાસ્ત્રો પણ એક વાક્યે જીવને નિત્ય અને જન્મરહિત માને છે. જીવને માટે કહેવાયું છે કે “જ જાયતે જિયતે વા વિવાશ્ચિત્” “અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણઃ” “સ વા एष महान् अज आत्मा अजः अजरोऽमृतोऽमयः ब्रह्म” વગેરે. વેદપંથી રામાનુજ આ બધાં વેદવાક્ય અને સ્મૃતિવાક્યની અવગણ કરી શક્યા નહિ. તે કહે છે, કે જીવરૂપી સંકર્ષણ નિત્ય છે, તે બાબતની મને જરા પણ શંકા નથી. વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલો છતાં તે નિત્ય છે, તે બાબતમાં સંશય રાખતો નથી. તોપણ પાઞ્ચરાત્ર શાસ્ત્રમાં સંકર્ષણની જે ઉત્પત્તિ કહી છે, તે અચેતન ભૂતોત્પત્તિના જેવી નથી. “વાસુદેવાહ્યં પરં બ્રહ્મૈવ આશ્રિતવત્સલં સ્વાશ્રિત-સમાશ્રયणीयवाय स्वेच्छया चतुर्धा अवतिष्ठते,” વાસુદેવ નામક પરબ્રહ્મ આશ્રિતવત્સલ છે, તે આશ્રિતોનો આશ્રય થવા માટેજ સ્વેચ્છાપૂર્વક ચતુર્ધા વિભક્ત થઈ અવસ્થિતિ કરી રહેલ છે. રામાનુજ પરમ વૈષ્ણવ છે; પાઞ્ચરાત્ર મતનું રક્ષણ કરવાને બંધાએલા છે. શંકરાચાર્યને ભાગવત મત પ્રત્યે અનુરાગ નહોતો. તેણે તો એકજ આસે ભાગવત મત ઊઠાવી દીધો. તેણે કહ્યું છે, કે વેદમતે જીવ નિત્ય છે, અને પાઞ્ચરાત્ર મતે

જીવ વાસુદેવથી ઉત્પન્ન થએલ છે; જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે નિલ હોય શકે નહિ; માટે પાઞ્ચરાત્ર મત વેદવિરુદ્ધ છે અને અગ્રાણ છે. એરાયસ પણ ખ્રિસ્તના સંબંધમાં શંકરાચાર્ય છે.

આપ જોઈ શક્યા હશે કે ખ્રિસ્તીઓના જનકેશ્વરને ડેકાણે વાસુદેવને અને તનયેશ્વરને ડેકાણે સંકર્ષણને મૂકતાં પાઞ્ચરાત્ર અને ખ્રિસ્તી મત વચ્ચે કશો ભેદ રહેતો નથી. જનકેશ્વર વાસુદેવ પોતે છે; તે આશ્રિતવત્સલ છે; આશ્રિતોને ઉદ્ધારવા તેણે ખ્રિસ્તને જન્મ આપ્યો છે. તનયેશ્વર સંકર્ષણ પોતેજ છે, તે વાસુદેવથી જન્મેલ છે, છતાં વાસુદેવથી જુદો નથી. તે વળી Son of man, Perfect Man છે, માટે તેજ જીવ છે. જીવ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયો છે, છતાં ઈશ્વરની માફક નિત્ય છે.

ખ્રિસ્તનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ખ્રિસ્તીઓની ભાષા સાથે વેદપંથીની ભાષામાં તેનો અનુવાદ પણ આપ્યો. પરંતુ ખ્રિસ્તના એક મોટા વિશેષણ વિષે દશું કહ્યું નથી. બધા ખ્રિસ્તીઓ એક વાક્યે ખ્રિસ્ત સંબંધમાં કહે છે કે તે Word of God છે. ચર્ચ ઓફ ઈંગ્લાંડ પણ એ વાત માને છે—the Son which is the Word of the Father. આ વિશેષણનું મૂળ જોને પ્રચારમાં મૂકેલ સુવાર્તામાં મળે છે, તે આપ જાણતા હશે; છતાં હું આપને સંભળાવવા ઇચ્છું છું. “In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by him; and without Him was not anything made that was made.”^૧ ફરીથી કહે છે કે, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld

૧. સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં શબ્દ હતો, તે શબ્દ દેવની સાથે હતો, તે પોતેજ દેવ હતો. તેના વડે બધી ચીજો સરળપણે એટલે જે કંઈ ઉત્પન્ન થયું તે તેના સિવાય ઉત્પન્ન થયું નથી.

his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.^૧

મિશનરીઓનાં ભાષાંતરોમાં “પ્રારંભમાં વાક્ય હતું” એવા શબ્દો વાંચી આપને હસવું આવતું હશે; હું Word શબ્દનું ભાષાંતર વાક્ય નહિ કહું-હું તેનું ભાષાંતર વાક્ય અથવા શબ્દ કરીશ. તરતજ આપ સ્તબ્ધ થઈ જશો. જોનનું ભાષાંતર કરતાં જો હું એમ કહું કે “પ્રારંભમાં વાક્ય અથવા શબ્દ હતો,” તો તરત આપ ચમકી ઉડશો અને કહેશો કે ત્યારે તો આ ખ્રિસ્ત તે બીજું કોઈ નથી; એ આપણો ચિરપરિચિત શબ્દબ્રહ્મ અથવા વાચકદેવતા છે. વેદપંથીઓનું સાહિત્ય શબ્દબ્રહ્મનાં માહાત્મ્યકીર્તનથી ભરપૂર છે; હવે જોનનાં વાક્યમાં આપને કશી સમસ્યા નહિ નડે. શબ્દ જ બ્રહ્મ છે; શબ્દથી જ બધું સરળાયું છે; શબ્દ જ મૂર્તિ ધારણ કરી જીવરૂપે ઉત્પન્ન થયો છે; આ બધી વાતો આપણને બહુ જાણીતી છે, અને એજ વાતો જોનની સુવાર્તામાં ગ્રીક ભાષામાં લખાઈ હતી; અંગ્રેજી Word શબ્દનો લાટિન અનુવાદ Verbum થાય છે; ગ્રીક અનુવાદ Logos થાય છે. સ્વર્ગમાં તે અમૂર્ત Logos છે, મર્ત્યભૂમિ પર તે મૂર્ત Logos-Word made flesh છે. શબ્દબ્રહ્મ સ્થૂળ દેહ સાથે અવતરેલ છે. આ Logos નામની પાછળ પાંચસો વર્ષનો ઇતિહાસ ખડો છે. ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં પાંચસો વર્ષ પૂર્વે ગ્રીક પંડિત હીરાક્લિટસના ગ્રંથમાં આ Logos સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે; વેદમાં જોને ઋત કહેવામાં આવે છે, એજ અર્થ એ પંડિત Logos શબ્દનો સમજતો હતો; એ ઋતદ્વારા જગત ધારણ કરાયું છે; એજ પેલો કોસ્મિક હો છે, કે જેનાવડે નક્ષત્રો પોતપોતાને સ્થાને રહ્યાં છે. ગ્રહો પોતપોતાને માર્ગે ગતિ કરે છે. વેદપંથીઓની ભાષામાં એ ઋત અને ધર્મ જુદાં નથી. બૌદ્ધોએ પણ એને ધર્મનું નામ

૧. અને શબ્દ સંદેહ થયો, ને આપણી મધ્યે વસ્યો. અમે તેનો મહિમા પિતાના એકાકીજનિત પુત્ર જેવો જોયો; તે કૃપા તથા સત્યતાથી ભરપૂર હતો.

આપી ત્રિરત્નમાંનું એક રત્ન માની લીધું છે. એનું ખીજું નામ Prycho અથવા Principle of Life છે. સ્ટોઇક મતવાદીઓને હાથે એ Reason અથવા પ્રજ્ઞાના રૂપમાં પરિણામ પામેલ છે, એ પ્રજ્ઞામાંથી જગત ઉત્પન્ન થયું છે. બૌદ્ધોએ પણ વખત જતાં ધર્મને પ્રજ્ઞા અથવા પ્રજ્ઞાપારમિતાના રૂપમાં ફેરવી નાખ્યો છે. અલેક્ઝાંડ્રિયા શહેરમાં યહુદીઓનો બપટાદાર અખાડો હતો. ત્યાંના યહુદીઓ ગ્રીક સુધારાથી રંગાર્ધ ગયા હતા. યહુદીઓનું એક જૂનું સંપ્રદાય હતું. દંશ્વરે કહ્યું, જગત થાઓ, કે તરત જગત થયું; અહીં દંશ્વરના વાક્યથી અથવા શબ્દથી જગતની ઉત્પત્તિ ખતાવી છે. આ શબ્દને તેઓ Memra કહેતા. અલેક્ઝાંડ્રિયા નગરમાં યહુદીઓનો આ Memra શબ્દ ગ્રીકોના Logos શબ્દ સાથે મળી ગયો. આ તત્ત્વની પરિણતિ Phi'o નામના ગ્રીક સુધારાથી રંગાએલા યહુદીને હાથે થઇ. શબ્દની સાથે ધર્મ અને પ્રજ્ઞા મળી ગયાં; અને જગતનું કૃત્ત્વ અને વિધાતૃત્વનો આ પ્રજ્ઞાત્મા શબ્દબ્રહ્મ પર આરોપ થયો. Philo ની ભાષામાં આ શબ્દ દંશ્વરવડે ઉત્પન્ન થયો છે, સૌ પહેલાં જન્મ્યો છે; તે આદિ જીવ છે, ખીજા જીવો તેનાં પ્રતિબિમ્બરૂપી છે; તે દંશ્વરની સાથે રહી જગદિધાન નિયમિત કરે છે; પ્રજ્ઞા તેની મા છે; કોઇ સ્થળે તે પોતેજ પ્રજ્ઞાત્મા છે. સુવાર્તાપ્રિયારક જોનને અલેક્ઝાંડ્રિયામાંથી જ આ શબ્દબ્રહ્મનો પત્તો મળ્યો હશે, તેમાં કોઇને કશો શક નથી. Philo ખ્રિસ્તી નહોતો. જોન ખ્રિસ્તની સુવાર્તા ફેલાવતો હતો, માટે તેણે ખ્રિસ્તને જ શબ્દબ્રહ્મરૂપે જાહેર કર્યો, અને શબ્દબ્રહ્મનાં બધાં વિશેષણો ખ્રિસ્તને લગાડ્યાં. દંશ્વર માણસનું શરીર ધારણ કરી શકે, કોઈ પણ જીવ દંશ્વર થઇ શકે, તે યહુદીઓની કલ્પનાથી અતીત છે. જોને પરંતુ ખ્રિસ્તની આ બાજુ પરજ બાર મૂક્યો. તે પ્રથમ શબ્દ રૂપે વિદ્યમાન હતો; તે નરદેહ ગ્રહણ કરી પોતે પોતાની મેજે કુદ્ર બન્યો; જીવના બધા માટે તેણે પોતે જીવલીલાનો અભિનય કર્યો. ખ્રિસ્તનું કોસ પર ચઢવું એ એક જાતનો યજ્ઞ અથવા આત્મોત્સર્ગ છે, એ બાબતમાં તો-કશો શક રહ્યો.

નથી. ખ્રિસ્તનું આખું જીવન યતરૂપ છે, કારણ કે ઈશ્વર જીવરૂપ અને એજ એક જાતનો આત્મોત્સર્ગ છે. જે મહાન છે, તે ક્ષુદ્ર અને એ એક જાતનો આત્મોત્સર્ગ જ છે. ખ્રિસ્તનું આખું જીવન યત છે. એ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નથી; સૃષ્ટિના પ્રારંભથીજ એની વ્યવસ્થા થઈ ચુકી છે. ખ્રિસ્તીઓની ભાષામાં the Incarnation and the Passion, as the Sacrament of the divine Self-sacrifice, were parts of the counsels of God from all eternity. The Logos before Incarnation was Man. ઈશ્વર જીવ અને, જે નિત્ય મુક્ત છે, તે બદ્ધ થાય, એ જગતસૃષ્ટિનું નિગૂઢ તાત્પર્ય છે; એજ તેના જગતમાંના આત્મપ્રકાશનું ગૂઢ રહસ્ય છે.

હું તુલનામૂલક આલોચના કરૂં છું—યોથાં દેંદી ખ્રિસ્તી ધર્મતત્ત્વનું જે તાત્પર્ય સમજ્યો છું, તેજ આપને જણાવ્યું છે. ખ્રિસ્તીઓના મત મુજબ ખ્રિસ્ત શબ્દસ્વરૂપ છે, વાક્યસ્વરૂપ છે,—વેદપંથીઓની ભાષામાં તે શબ્દ-બ્રહ્મ છે, વાગ્દેવતા છે, તે પોતે ઈશ્વર છે. વળી તે પોતેજ જીવ છે. તે એકીસાથે ઈશ્વર અને જીવ છે. મુક્ત જીવ અને ઈશ્વરમાં દશી જુદાઈ નથી. તે ચિરમુક્ત છતાં બદ્ધ થયો છે,—તેણે બનાવેલા જગતમાં આત્મપ્રકાશ કરવા માટે બદ્ધજીવરૂપે પોતે પોતાને જાહેર કર્યો છે—એમ કરવામાં તેને ક્ષુદ્ર થવું પડ્યું હતું—જે મહાન હતો તેને ક્ષુદ્ર થવું પડ્યું હતું, જગતની આગળ પોતાનું ઐશ્વર્ય જણાવવા ખાતરજ તેણે આ પ્રમાણે ક્ષુદ્રપણું સ્વીકાર્યું હતું. આપણી ભાષામાં એનું જ નામ લીલા કેવલ્ય છે. એ જગતનું વિધાન છે—જગતસૃષ્ટિ એજ આ આત્મવિસર્જન છે. જે બીજા નાના જીવો છે,—ઈશ્વરનું પ્રતિબિમ્બ સ્વરૂપ ધારણ કરી જે નાના જીવો હયાત છે, જેઓ પોતાનાં પાપના ભારથી ઈશ્વરથી જુદા પડી તેનાથી દૂર રહ્યા છે, જેઓ એ પાપના ભારથી ભરણુવશ થયા છે, અમરતાથી વંચિત થયા છે—એ અમરજનના આદિ જીવે એ આત્મવિસર્જનદ્વારા તેઓનાં પાપને

નાશ કર્યો. તેઓને ખતાવ્યું કે પાપ ચિરસ્થાયી નથી; ખ્રિસ્તને જાણવાથી, ખ્રિસ્તનું સ્વરૂપ જાણવાથી, જીવેશ્વરનો ખરો સંબંધ જાણવાથી, એ પાપ ટકવાનું નથી, ત્યારે તે અમરતા મેળવશે-તેઓનું સ્વેચ્છાકૃત બંધન તૂટી જશે. જે નિત્યમુક્ત હતાં પોતાને બદલ માને છે, બદલી પેઠે આચરણ કરે છે, તે મુક્ત થશે. ઈશ્વર અને જીવ વચ્ચે જે ભયંકર અંતર છે, જે તેણે ધરાદાપૂર્વક કહ્યું છે, તે અંતર ઓછું થઈ જશે. એ માટે ખ્રિસ્ત સાથે તેની એકાત્મતા કરવાની જરૂર છે. ખ્રિસ્તે માનવલીલા કરતાં ક્રોસ પર મૃત્યુનો અભિનય કરી યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો છે; તેણે મરણના અભિનયદ્વારા મરણ-જયનો અભિનય ખતાવ્યો છે; મૃત્યુદ્વારા મૃત્યુનો જય કર્યો છે. એ યજ્ઞનો અંગીકાર કરી એ યજ્ઞના હવિ:શેષરૂપ તેના શરીરનું બક્ષણ કરવું જોઈએ. આ યજ્ઞ, આ મૃત્યુનો સ્વીકાર, એ એક જાતનો અભિનય છે, મિથ્યા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો અભિનય છે, એ અવિદ્યા છે. વિદ્યા અથવા સત્ય-જ્ઞાન મેળવવાથી મૃત્યુ રહેતું નથી. “ઋષિણયા મૃત્યું તીર્ત્વા ષિષ્યા-મૃતમશ્નુતે”-અવિદ્યાદ્વારા મૃત્યુને તરી જઈ વિદ્યાદ્વારા અમરતા મેળવાય છે. આ ખ્રિસ્ત જે યજ્ઞિય પશુ બનેલ છે, તે પશુનું લોહી ને માંસ બક્ષણ કરી ખ્રિસ્તની સાથે એકાત્મતા (Communion) કરવી પડશે. એ માટે દરેક ખ્રિસ્તી ખ્રિસ્તનું લોહી અને માંસ ખાય છે-હવિ:શેષ ખાય છે; ખ્રિસ્તના છેલ્લા આદેશ મુજબ અર્પણ કરેલી રોટલી અને મધ લઈ ખ્રિસ્તે સંપન્ન કરેલા યજ્ઞનો ફરીથી અભિનય કરે છે-યજ્ઞનું હવિ:શેષ બક્ષણ કરી ખ્રિસ્તને આત્મસાત્ કરે છે, આત્મસ્થ કરે છે, તેથી ખ્રિસ્તની સાથે એકતા મેળવાય છે. બદ્ધજીવ આ પ્રમાણે મુક્તિના માર્ગ તરફ વળે છે.

ખ્રિસ્તીઓ પોતાના દેવનું બક્ષણ કરે છે; એ વાચ્યથી મેં જ્ઞાત કરી છે. ક્રોસ પર ચઢ્યા પહેલાંની રાતે તેણે શિષ્યો સાથે બોજન કર્યું હતું. ટેબલપર રોટલી અને મધ મૂકવામાં આવ્યાં હતાં. ખ્રિસ્તે કહ્યું, કે આ રોટલી માંડે માંસ છે, આ મધ માંડે લોહી છે; એ તમે ખાઓ અને પીઓ,

એમ કહી તેણે શિષ્યોને રોટલી અને મધ વહેંચી આપ્યાં. બીજે દિવસે તેણે પશુરૂપે ઇશ્વરની આગળ પોતાની આહુતિ આપી. પૂર્વ દિનતું એ અનુદાન પછીના દિવસના યજ્ઞાભિનયની પુનરાવૃત્તિ (rehearsal) રૂપ છે. ખ્રિસ્તીઓ ત્યારથી એ રોટલી અને મધ ખાતા આવે છે; તેથી એ યજ્ઞિય પશુનું લોહી ને માંસ ખવાય છે-એ યજ્ઞના હવિ:શેષનું ભક્ષણ થાય છે. આ ભક્ષ્ય દ્રવ્યનું નામ પ્રભુભોજન છે; પ્રભુભોજન ખ્રિસ્ત સાથે એકતા કરવાને અનુકૂળ છે. યાદ રાખશો કે ખ્રિસ્ત યજ્ઞમાં પશુ થએલ હતો; ક્રોસ તે યજ્ઞનો યૂપ હતો. જે પોતે પશુપતિ છે, તેજ પશુ બની યૂપ પર બંધાયો હતો, અને પશુરૂપે મૃત્યુનો સ્વીકાર કરી તેણે મૃત્યુ પર જય મેળવ્યો હતો; બીજાં પશુઓ એ પશુનું માંસ ખાઈ પશુપતિની સાથે એકાત્મતા મેળવે છે; અને એ રીતે પશુજન્મથી મુક્ત થાય છે. આશ્ચર્ય એ છે કે આપણા દેશમાં પણ પાશુપત દર્શનની ભાષામાં, શૈવસંપ્રદાય અને શાકત-સંપ્રદાયની ભાષામાં પશુ શબ્દનો અર્થ બદલાવ થાય છે, પશુપાતનો અર્થ ઇશ્વર થાય છે; પશુજન્મથી છૂટકો થાય તેનું નામ મુક્તિ છે. ખ્રિસ્તીઓનાં પ્રભુભોજન સંબંધમાં ખ્રિસ્તીઓની વાતો નહિ સાંભળો તો આપ કદાચ માંડ કથન સ્વીકારશો નહિ; તેથી ફરીથી એક ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રકારનાં વચનો સંભળાવું છું-“ The sacrifice of Christ was once offered on the cross ”-ક્રોસ પર આત્મદાન કરી ખ્રિસ્તે યજ્ઞાનુદાન કર્યું છે-ઇતિહાસમાં આ એટલું યજ્ઞાનુદાન છે. “ It is offered to the Father, and to the Son, and in it our Lord offers and is offered and receives the sacrifice. ” આ યજ્ઞનો દેવતા જનકેશ્વર છે, આ યજ્ઞનો દેવતા તનયેશ્વર છે; આ ખ્રિસ્ત પોતે એકી સાથે ઋત્વિક્, પશુ અને દેવતા છે. તેણે પોતાની પોતાના માટેજ આહુતિ આપી છે, વળી કહું છું, કે **ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।** “ on the Cross and in the Eucharist there is one

Sacrifice”-ક્રોસ પર જે યજ્ઞ થયો હતો, તેજ યજ્ઞનો ફરીથી અભિનય પ્રભુભોજન વખતે થાય છે-ખતે એકજ યજ્ઞ છે. “He unites man with Himself and this means of reconciliation is in the Eucharist.” આ હવિ:શેષનું ભક્ષણ કરવાથી જ મનુષ્ય ખ્રિસ્ત સાથે ભેળાઈ જાય છે-જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચે એકતા થાય છે. “It is not a symbol of a sacrifice, but really a sacrifice, in which that which is offered in sacrifice is the body of Christ, and in which the moment of sacrifice is when the bread and wine are changed into His body and blood.”^૧-મંત્રોચ્ચાર પછી જ્યારે રોટલી અને મધ ખ્રિસ્તના લોહી અને માંસના રૂપમાં પરિણામ પામે, બરાબર તેજ વખતે આ યજ્ઞનું અનુદાન થાય છે. ‘He has not ceased from His priestly office and exercises an abiding ministry in our behalf as a priest for ever’-ક્રોસ પરના મહાયજ્ઞમાં તે પોતે ઋત્વિક્ હોતો-પરંતુ એ ઋત્વિક્ના કાર્યથી તે હજી સુધી નિવૃત્ત થયો નથી; તેના પિતા આગળ એ યજ્ઞ આજે પણ અર્પણ થાય છે, અને હમેશાં અર્પણ થશે.

આજે તો હું અહીંથીજ રજા લેવા માગું છું. આજે મેં વૈદિક યજ્ઞની વાત જરા પણ ઉપાડી નથી, એમ દહીએ તો ચાલે. આજે મેં એક કલાક સુધી ખ્રિસ્તયજ્ઞ વિષે કહ્યું છે. હવે હું એકજ વાર આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થવા ઇચ્છું છું. તે વખતે વેદપંથી સમાજમાં વૈદિક યજ્ઞનું તાત્પર્ય શું ગણાતું હતું, તે બતાવવાની ઇચ્છા છે. હું એ બતાવવા માગું છું કે આ

૧ તે યજ્ઞનું ચિહ્ન નથી, પણ ખરેખર યજ્ઞ જ છે, જેના યજ્ઞમાં અપાતું બલિ તે કાઈસ્ટનું શરીર છે અને દ્રવ્યોત્તરવિધ અર્થાત્ રોટલી અને મધનું કાઈસ્ટના શરીર અને લોહીના રૂપમાં પરિણામ પામતું, તે યજ્ઞનો સમય છે.

યજ્ઞાનુક્રાનને લીધેજ વેદપંથી સમાજ ટકી રહ્યો હતો; ટકી રહ્યો હતો કેમ, હજી પણ ટકી રહ્યો છે. અત્યારે ઐતયજ્ઞોનાં નામ પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. યજ્ઞના દેવતાઓનાં નામ પણ ભૂલી ગયા છીએ; છતાં આપણે જાણ્યે અજાણ્યે પણ યજ્ઞને પકડી રાખ્યો છે; યજ્ઞનું તાત્પર્ય જાળવી અત્યંત વ્યાપક અર્થમાં યજ્ઞને જાળવી રાખ્યો છે. આપણું સામાજિક જીવન, આપણું ગૃહસ્થ જીવન, આપણી લોકસ્થિતિ અને લોકયાત્રા પણ યજ્ઞ પર સ્થપાઈ રહ્યાં છે; માટે એ તાત્પર્ય નહિ સમજી શકીએ તો વેદપંથી સમાજની લોક-સ્થિતિનું ગૂઢ રહસ્ય સમજી શકાશે નહિ. ભારતવર્ષમાં વેદપંથી સમાજનો પાયો જે એક અવચ્છેદહીન સૂત્ર પર ટકે રીતે નંખાયો છે, તે સમજી શકાશે નહિ. યજ્ઞમાં હવિઃશેષ ભક્ષણ એ એક પ્રતીક છે; સમાજમાં આપણે કયે રસ્તે ચાલવાનું છે, કયા ઉદ્દેશ તરફ ગતિ કરવાની છે, તેનુંજ પ્રતીક અથવા સંકેત ચિહ્ન છે, આ હવિઃશેષ ભક્ષણની ક્રિયાનું ગૂઢ તાત્પર્ય સમજવાની જરૂર છે. મેં આપને કેટલાક નાના યજ્ઞોનું વિવરણ સંભળાવ્યું છે, અગ્નિ-હોત્ર, ઇષ્ટિયાગ, પશુયાગ, સોમયાગ વગેરે યજ્ઞોનું વર્ણન સંભળાવ્યું છે. અગ્નિ-હોત્ર યજ્ઞમાં દૂધની આહુતિ આપી તેનો બાકી રહેલો ભાગ પીવો પડે છે; પૂર્ણમાસાદિ ઇષ્ટિયાગમાં પુરોહિતની આહુતિ આપી તેનો બાકી રહેલો ભાગ પીવો પડે છે; પશુયજ્ઞમાં પશુમાંસની આહુતિ આપી તેનો બાકી રહેલો ભાગ પીવો પડે છે; સોમયજ્ઞમાં સોમરસ દેવતાને અર્પણ કરી તેનો બાકી રહેલો ભાગ પીવો પડે છે. આનું નામ હવિઃશેષ ભક્ષણ છે. આ હવિઃશેષ એકલો યજ્ઞમાન જ ખાતો નથી; ઋત્વિક્ અને યજ્ઞમાન બધાને એકી સાથે ખાવો પડે છે. આ એકી સાથે ખાવું એજ સાયુજ્ય (Communion) છે. આ એક સામાજિક અનુક્રાન છે. ગૃહસ્થની સાથે એક તરફથી સમા-જનું, અને બીજી તરફથી દેવતાનું મિલન ઘટાવવું એજ આ સાયુજ્ય (Communion) છે. આ અનુક્રાન વિના યજ્ઞ સંપૂર્ણ થતો નથી-ઊંડી રીતે જોઈએ તો આ ક્રિયા સાથેજ યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. આ સંકીર્ણ

અનુદાનનું એક વ્યાપક તાત્પર્ય છે. સામાજિક જીવનમાં આ તાત્પર્ય વાપરવું પડશે. આ તાત્પર્ય મુજબ સમાજમાં જીવનયાત્રા ચલાવવી પડશે. મેં બતાવ્યું તેમ આ અનુદાન એક રીતે જોતાં સમસ્ત માનવસમાજનું અનુદાન છે. જુદી જુદી જાતિઓમાં આના જેવુંજ અનુદાન છે. ખ્રિસ્તી સમાજમાં આ હવિ:શીષ ભક્ષણ અનુષ્ઠાન તે પ્રભુભોજન છે. ખ્રિસ્તીઓના મત મુજબ આ પ્રભુભોજનનું તાત્પર્ય શું છે, તે મેં આજે યથાશક્તિ સમજાવ્યું છે. આવતે વારે વેદપંથી સમાજમાં આ અનુદાનનું તાત્પર્ય શું છે, તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

ખ્રિસ્તી સમાજ જે તાત્પર્ય બતાવે છે, અને તેનાથી બહુ જુનો વેદ-પંથી સમાજ જે તાત્પર્ય બતાવે છે, તે બંનેની તુલના કરવાથી આપ વિસ્મય પામશો. એક પક્ષે ખીજા પક્ષ પાસેથી આ તાત્પર્ય ઉઘાર લીધું છે કે નહિ, તે પ્રસંગ હું ચર્ચવાનો નથી. હું તો સાદસ્ય બતાવી અટકીશ. ત્યાર-પછી હું બતાવવા ઇચ્છું છું કે આ અનુષ્ઠાન અથવા આ અનુદાનનું આ તાત્પર્ય આપણા વેદપંથી સમાજે કેવા વ્યાપક અર્થમાં ગ્રહણ કરેલ છે. મેં જે તુલનામૂલક આલોચના કરી છે, તે પરથી આ વ્યાપકતા સમજવાની સગવડ થશે. સગવડ થશે એમ ધારીતેજ મેં ખ્રિસ્તયજ્ઞ વિષે આટલું કહ્યું છે; નહિ તો ખ્રિસ્તયજ્ઞની બાબત ઉપાડવાની દૃશી જરૂર નહોતી. ખ્રિસ્તીઓ જેને પ્રભુભોજન કહે છે તેનેજ વેદપંથીઓ ઇડા કહે છે. આ ઇડાનો અર્થ સમજવાની જરૂર છે. આપ જાણો છો કે સાંકડા અર્થમાં આ ઇડા-ભક્ષણથી યજ્ઞની સમાપ્તિ થાય છે; પરંતુ વ્યાપક અર્થમાં આ ઇડાભક્ષણથી માનવજીવનની સંપૂર્ણતા થાય છે. માનવનું ગાર્હસ્થ્ય જીવન અને સામાજિક જીવન, એટલુંજ નહિ પણ માનવનું આધિભૌતિક જીવન અને આધ્યાત્મિક જીવન, માનવનું પાર્થિવ જીવન અને અપાર્થિવ પારમાર્થિક જીવન—દુંકામાં સમગ્ર માનવજીવનની આ ઇડાભક્ષણથી સંપૂર્ણતા, સમાપ્તિ અને સાર્થકતા થાય છે. આ જ આપણો ધર્મ (religion) અને આ જ આપણી નીતિ

(ethics) છે. આ ઇડાલક્ષણનો અર્થ અને તત્પરતા સમજાવી વેદપંથી સમાજનો પાયો ક્યાં છે, વેદપંથી સમાજનું ચણતર ક્યાં છે, તે હું બતાવવા ઇચ્છું છું. હવે એકજ વાર આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઇ આ પરમ તત્ત્વ સમજાવવા માટે હું મારી ક્ષુદ્ર શક્તિ અર્પણ કરીશ. આપને તે માટે તૈયાર રહેવાની વિનંતિ કરું છું.

પુરુષ-યજ્ઞ

ખ્રિસ્તયજ્ઞ વિષે ગયા વારે મેં સમજણ આપી છે. ખ્રિસ્તયજ્ઞમાં હવિ:શેષનું નામ યુકેરિસ્ટ છે. યથાવિધિ મંત્રોચ્ચારણ બાદ રાટલી અને મધમાં દેવતાનો આવિર્ભાવ થાય છે; એ ખાવાથી દેવતાનું ભક્ષણ કર્યું મનાય છે; દેવતાને ઉદરસ્થ કરવાથી દેવતા સાથે એકતા મેળવાય છે, આ દેવતા તે કોણ? એ ઈશ્વર પોતે છે-ઈશ્વરનો અગ્રજાત પુત્ર છતાં તે અનાદિ, નિત્ય અને પરિપૂર્ણ ઈશ્વર છે. તે વળી પરિપૂર્ણ જીવ છે-જે ઈશ્વર છે, તે જ જીવ છે. તેણે જ યજ્ઞમાનરૂપે યજ્ઞ કર્યો છે; અને તે યજ્ઞમાં પોતાને જ પશુ-રૂપે-ઘેટાંરૂપે-કદાપી જીવોના હિત માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે. યુકેરિસ્ટ તે પશુનું લોહી અને માંસ છે-એ ખાવાથી યજ્ઞમાન દેવતા સાથે એકતા મેળવે છે, મૃત્યુ જીતી અમરતા મેળવે છે. દારણ કે ખ્રિસ્તનું લોહી અને માંસ-અમૃતરૂપ છે.

હવે વેદપંથીના યજ્ઞની વાત કરીએ. વેદપંથીઓના યજ્ઞમાં પશુમાંસ અપાતું-ઘષ્ટિયાગમાં માંસને બદલે પુરોડાશ અથવા રાટલી અપાતી. સોમ-યાગમાં સોમરસ અપાતો. કેટલાક યજ્ઞોમાં સોમરસને બદલે સુરા અથવા બીજું કંઈ અપાતું. હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે એ બધાં દ્રવ્યોમાં કોઈ દેવતાનું અધિદાન થતું કે નહિ? થતું તો તે દેવતા કોણ? તે દેવતાની સાથે યજ્ઞમાનનો શો સંબંધ?

પ્રથમ સોમરસની આલોચના કરીએ. યદુદિઓનો દેવતા જેહોવા રક્તપ્રિય હતો. ખ્રિસ્ત ઘેટાંરૂપ થયો હતો; ઘેટાંરૂપે જ તેણે પોતાનું લોહી અર્પ્યું હતું, ખ્રિસ્તીઓ જે સુરાપાન કરે છે, એ સુરા તે ખ્રિસ્તનું લોહી છે. પરંતુ સોમરસ એ દેવતાનું લોહી હોઈ શકે નહિ, કેમકે વેદપંથીઓના દેવોને લોહી પ્રિય નહોતું. પશુયજ્ઞમાં પણ લોહી રાક્ષસોને અર્પણ થતું;

રાક્ષસોને માટે તે વેદિની પાસે ઉત્કરમાં ફેંકી દેવામાં આવતું. સોમરસ લોહી નથી, પણ તે અમૃત સ્વરૂપ છે, તે બાબતમાં કશો સંદેહ નથી. એ વાત મેં સોમયાગ પ્રસંગે વારંવાર કહી છે. સોમપાન કરવાથી અમરતા મળે છે. પ્રથમ કહ્યું છે તેમ સોમરસને બદલે ક્ષત્રિયો વડ, પિપળો વિગેરેના રસ પીતા. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે એથી પ્રત્યક્ષ ભાવે નહિ પણ પરોક્ષ ભાવે સોમપાન થતું. કારણ કે વડનું ઝાડ એ પરોક્ષ ભાવે સોમનુંજ સ્વરૂપ છે. ક્ષત્રિય “સોમં રાજાનમિદ્ધ મન્નયામિ” એ મંત્ર ભણી વડના રસનું પાન કરતા. રાજસૂય યજ્ઞમાં અભિષેક પછી ક્ષત્રિય રાજા સુરાપાન કરતો. રાજાના હાથમાં સુરાપૂર્ણ કંસાનું વાસણ આપવામાં આવતું. “સ્વાદિષ્ટયા મદિષ્ટયા પવસ્ય સોમ ધારયા, હન્દ્રાય પાતવે સુતઃ” આ મંત્રથી એ પાત્ર રાજાના હાથમાં આપવામાં આવતું. આ મંત્રમાં સુરાનેજ સોમ માની સંબોધવામાં આવેલ છે. તેમાં કહ્યું છે, કે હે સોમ, ઈન્દ્રનાં પાન માટે તારો અભિષેક થાય છે; તારી સ્વાદુ અને માદક ધારવડે આ રાજાને પવિત્ર કર. પીધા પછી રાજા એ બાકી રહેલી સુરા પોતાના કોઇ મિત્રના હાથમાં આપતો. એકજ પાત્રમાંની સુરા પીવાથી બંનેની મિત્રતા બધાતી. સૌત્રામણિ યજ્ઞમાં સુરા આપવામાં આવતી. રીતસર fermentation દ્વારા સુરા તૈયાર કરી તે સુરા આપવામાં આવતી. એ યજ્ઞના દેવતા અશ્વિદ્વય, સરસ્વતી અને ઈન્દ્ર સુત્રામા હતા. અશ્વર્યુ અગ્નિમાં દૂધ રેડતો; તે સાથે તેના સહકારી પ્રતિપ્રસ્થાતા સુરા રેડતો. સુરાહુતિનો મંત્ર—“યસ્તે રસઃ સમ્મૃત ઓષધીષુ સોમસ્ય શુષ્મઃ સુરયા સુતસ્ય, તેન જિન્વ યજમાનં મદેન, સરસ્વત્યશ્વિનાશિન્નમગ્નિં સ્વાહા” છે. આ મંત્રમાં સુરાને સ્પષ્ટરીતે સોમને સ્થાને વર્ણવેલ છે. વખત જતાં આ યજ્ઞમાં પણ સુરાપાન અપ્રચલિત થઇ પડ્યું. આપસ્તંબે કહ્યું છે કે સુરાને બદલે દૂધ ચાલશે; તે વખતે દ્વિજાતિ સમાજમાં—ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોમાં—સુરાપાનનો નિષેધ થયો હતો. બૃહસ્પતિના પુત્ર કચની હત્યાના

અપરાધથી શુકના શાપે કરીને સુરા અપેષ ગણાવા લાગી હતી. આ દંતકથા તે સમયે પ્રસિદ્ધ થઇ પડી હતી. પરંતુ તંત્રશાસ્ત્રે સુરાને ન છોડી. મંત્રદ્વારા સુરાને બ્રહ્મહત્યાના પાપથી મુક્ત કરી સુરાપાનની વ્યવસ્થા કરી. સુરાને પાપ-મુક્ત કરવા માટે બ્રહ્મની દુહાઈ આપવામાં આવી. “વૈદ્વાર્ના પ્રણવો ળીજં બ્રહ્માનંદમયં યદિ, તેન સત્યેન તે દેવિ બ્રહ્મહત્યાં વ્યપોહતુ”-આવી દુહાઈ આપતાં શું બ્રહ્મહત્યાનું પાપ રહી શકે? તાંત્રિકોનો સુરા-શોધનનો અસલ મંત્ર વૈદિક મંત્ર છે-“હંસઃ શુચિષત્ વસુરન્તરીક્ષસત્, દ્યોતા વૈદિષત્ અતિથિદુરીણસત્, મૃષત્ ષરસત્ ઋતસત્ વ્યોમસત્, અઙ્ગા ગોઙ્ગા ઋતઙ્ગા અગ્નિઙ્ગા ઋતમ્.” આ મંત્ર ઋગ્વેદસંહિતાના યોશા મંડળમાં છે. આ મંત્રના ઋષિ વામદેવ પોતે છે, કે જે માતાના ગર્ભમાં બ્રહ્મજ્ઞાન પામ્યા હતા. આ ઋક્તું નામ હંસવતી ઋક્ છે. ઋગ્વેદમાં ગાયત્રી મંત્ર પછી આ મંત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તાંત્રિકોના હંસમંત્ર અથવા અઙ્ગપામત્રનું મૂળ આ હંસવતી ઋક્ છે. આ મંત્રમાં જે હંસનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, તે હંસ એક વખતે કદાચ આદિત્ય ગણાતો હતો, પરંતુ આગળ જતાં તે એકવાક્યે બ્રહ્મના અર્થમાં વપરાવા લાગ્યો. પુરાણમાં એ હંસ બ્રહ્માનું વાહન ગણાએલ છે. ઉપલા મંત્રનો અર્થ એ થાય છે કે, આ જે હંસ અથવા બ્રહ્મ, તે દુલોકમાં છે, અંતરિક્ષમાં વસે છે, હોતા રૂપે વૈદિ પર રહેલ છે, અતિથિરૂપે ઘેર ઘેર વિચરણ કરે છે, મનુષ્યોમાં છે, જે કંઈ શ્રેષ્ઠ છે ત્યાં રહ્યો છે, આકાશમાં રહ્યો છે, સત્યમાં રહ્યો છે, અપસમૂહમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, એ અર્થાત્ વાક્યમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, અગ્નિ-માંથી તેનો જન્મ થયો છે, સત્યમાંથી તેનો જન્મ થયો છે, તે સત્યસ્વરૂપ છે. તાંત્રિકો આ મંત્રવડે સુરાશોધન કરે છે, એટલે સુરા બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મોપદેશકો જેમ મંત્રદ્વારા અર્પણ કરે કે તરત સુરા ખ્રિસ્તનું ભેદી બની જાય છે, તેમ અહીં પણ સુરા મંત્રોચ્ચારણ સાથે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. સૌમ જેમ અમરતા બક્ષે છે, સુરા પણ તેજ મુજબ અમરતા આપે છે.

હવે આપ ખ્રિસ્તીઓના સુરાપાન સાથે વેદપંથીઓના સોમપાન અને તાંત્રિકોના સુરાપાનનો સંબંધ સમજી શક્યા હશે. ખ્રિસ્તીઓ જેમ દેવતાને આત્મસાત્ કરે છે, તેમ વેદપંથીઓ પણ કરે છે. સોમ જાતે એક દેવતા છે, દેવતાઓનો એક રાજા છે. સોમયજ્ઞમાં સોમ વેચાતો લઈ જ્યારે યજ્ઞશાળામાં લાવવામાં આવે છે, ત્યારે તેને રાજાને લાયક માન આપવામાં આવે છે. યજ્ઞશાળામાં તેને રાજાની માફક ઉંચા આસન પર રાખવામાં આવે છે. રાજા અતિથિરૂપે યજ્ઞશાળામાં આવેલ છે, એમ માની તેના સત્કાર માટે આતિથ્ય ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે. સોમયાગ પહેલાં જ્યારે તેને ત્યાંથી મહાવેદિ પર હવિર્ધાન મંડપમાં લઈ જવામાં આવે છે, ત્યારે તેના સત્કાર માટે પશુયાગ કરવામાં આવે છે. સોમયજ્ઞમાં આ દેવતાઓના રાજા સોમનું જ બક્ષણ કરવામાં આવે છે. સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવે છે કે “સોમં રાજનમ્ દુદ્ધમશ્નયામિ ।” હવે આપ ખ્રિસ્તીઓના દેવબક્ષણ સાથે વેદપંથીઓના દેવ-બક્ષણની તુલના કરો.

ખ્રિસ્તીઓનો ખ્રિસ્ત તો અનાદિ નિત્ય વાગ્દેવતા છે. સોમની સાથે વાગ્દેવતાનો સંબંધ શો? મારી સાથે આવો; ચમકશો નહિ. આપણા વેદસાહિત્યમાં સોમની સાથે વાગ્દેવતાનો સંબંધ પ્રથમથી જ મેં આપને જણાવ્યો છે. વાગ્દેવતા જ સોમ લાવેલ છે. ઋગ્વેદસંહિતામાં ધણે સ્થળે સોમ લાવવાની આખ્યાયિકા લખેલી છે. કોઈ પક્ષી દેવતાઓ માટે સોમ લાવ્યું હતું; તે પક્ષીને ક્યેન અથવા સુપર્ણ નામ આપવામાં આવ્યું છે. કોઈ સ્થળે કહ્યું છે, કે ક્યેનનો પુત્ર સુપર્ણ ધણે દૂર આવેલા એક દેશમાંથી સોમ લાવ્યો હતો. કોઈ સ્થળે કહ્યું છે, કે તાક્ષ્ય પક્ષી સોમ લાવ્યું હતું. ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં લખ્યું છે, કે ગાયત્રી સુપર્ણ બની સોમ લાવેલ છે; તાક્ષ્ય પક્ષીએ અગ્રણી થઈ તેને માર્ગ બતાવ્યો હતો. વેદનું આ તાક્ષ્ય પક્ષી તે પુરાણનું ગરુડ પક્ષી છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં બીજે એક સ્થળે જણાવ્યું છે, કે દેવતાઓએ સોમ લાવવા માટે વેદના હંદોને નીમ્યા હતા.

આ છંદો પક્ષી અથવા સુપર્ણુનું રૂપ લઈ ઉડીને ઉડ્યા. પ્રથમ જગતી, પછી ત્રિષ્ટુપ અને છેવટે તેઓ ઘાટી ગયા પછી ગાયત્રી જાણે ચઢ્યાં. સોમ ગંધર્વો પાસે હતો. કૃષ્ણાતુ નામના ગંધર્વના બાણથી ક્ષતવિક્ષત થયા છતાં ગાયત્રીરૂપી સુપર્ણી બે પગ અને મુખવડે સોમને પકડી લઈ આવ્યાં, માટે જે પક્ષી સોમને લાવ્યું, તે ગાયત્રી દેવીજ હતાં; ખીજું કોઈ નહોતું. આ ગાયત્રી છંદોમાં મુખ્ય ગણાય છે; તે છંદોની માતા ગણાય છે. આ અર્થમાં તે વેદવાક્યોમાં મુખ્ય, સ્વયં વાગ્દેવતા છે. સોમ ખરીદવાને બહાને ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે, કે રાજ સોમ ગંધર્વો પાસે હતો. વાગ્દેવીએ દેવોને કહ્યું કે ગંધર્વો આપ્રિય છે, તેથી તમે મને મોકલો, હું ગંધર્વોને જીલાવી સોમ લાવીશ. એમ દહી વાગ્દેવી નમ્ર કુમારીરૂપે સોમ લાવવા ગયાં અને ગંધર્વોને છેતરી સોમ લઈ આવ્યાં. આ ઘટનાનો અભિનય કરવા સોમયજ્ઞમાં એક વાછરડી આપી સોમ ખરીદ કરવામાં આવતો. એ વાછરડીને વાગ્દેવી તરીકે માનવામાં આવતી. યાદ રાખશો કે ‘ગો’ શબ્દનો એક અર્થ ‘વાક્ય’ અથવા ‘વાક્ય’ પણ થાય છે. સોમહરણ સંબંધનાં કેટલાંક ઉપાખ્યાનો આપણે જોઈ ગયા. તૈતિરીયસંહિતા આ કેટલાંક ઉપાખ્યાનોને સેળસેળ કરી કહે છે કે કદુ અને સુપર્ણી વચ્ચે હરિશ્ચંદ્ર ચાલતી. વેદની આ સુપર્ણી પુરાણમાં વિનતા થઈ છે. આ વિનતાનો પુત્ર ગરુડ ગણાય છે. હરિશ્ચંદ્રમાં કદુનો જન્મ થયો. સુપર્ણી તેની દાસી થઈ. કદુએ કહ્યું કે ત્રીજા સ્વર્ગમાં (દુલોકમાં) જે સોમ છે, તે બે લાવી શકે તો તારૂં દાસીપણું છૂટે. વેદના છંદો આ સુપર્ણીનાં છોકરાં હતાં. માની આગ્રાથી છંદો સોમ લાવવા ગયા, જગતી અને ત્રિષ્ટુપ નિષ્પજ નીવડતાં સૌથી નાની ગાયત્રી સર્જણ થયાં. તે બે પગ અને મુખવડે સોમને પકડી ઉડ્યાં. રસ્તામાં ગંધર્વ વિશ્વાવસુએ સોમ અટકાવ્યો. તારે દેવતાઓએ વાગ્દેવીને મોકલ્યાં. વાગ્દેવી ગંધર્વોને જીલાવી સોમ લાવ્યાં. ગાયત્રીએ એ સમયે રોહિણી અથવા લાલરંગની મૃગલીનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું; તે મુજબ

લાલ રંમની વાહરડી આપી સોમ વેચાતો લેવાતો. અહીં ગાયત્રી અને વાગ્દેવીને જુદાં જુદાં બતાવવામાં આવ્યાં છે; પરંતુ જ્યે સોમ લાવવામાં કમમાં જોડાએલાં છે છેવટે વાગ્દેવીજ સોમ લાવ્યાં છે. હવે વાગ્દેવીની સાથે સોમનો સંબંધ આપ સમજી શક્યા હશે. અમૃતસ્વરૂપ સોમને પહેલાં કાઈ ઓળખતું નહોતું; પણ વાગ્દેવતાએ દેવો માટે તે જાહેરમાં મૂક્યો. સારપછી મનુષ્યોને પણ મળ્યો. ખ્રિસ્તીઓનો ખ્રિસ્ત પોતે વાગ્દેવતા છે— Word become flesh છે. તે પણ સ્વર્ગમાંથી મર્ત્યલોકમાં અમૃત લાવ્યો છે. ખ્રિસ્તી લોકો જેમ સુરાપાન કરી અમરતા મેળવે છે, તેજ રીતે સોમપાન કરી વેદપંથીઓ પણ અમરતા મેળવે છે. સોમપાન કરતી વેળા તેઓ બોલે છે કે “વાગ્દેવી જુષાણા સોમસ્ય તૃપ્યતુ”-વાગ્દેવી પ્રસન્ન થઈ સોમરસથી તૃપ્ત થાઓ; વળી કહે છે કે “તેષામૃતસ્ય પનસોઽષ્વજનમસિ, મનુષ્યકૃતસ્ય પનસોઽષ્વજનમસિ, પિતૃકૃતસ્ય પનસોઽષ્વજનમસિ”-દેવોએ કરેલાં પાપોનો તમે નાશ કરો, મનુષ્યોએ કરેલાં પાપોનો તમે નાશ કરો, પિતૃઓએ કરેલાં પાપોનો તમે નાશ કરો-વળી કહે છે “અપામ સોમમ્ અમૃતા અમૂમ, અગમ્ય ડ્યોતિરવિદામ દેવાન, કિં નૂષમસ્માન્ કૃજણત્ અરાતિઃ, કિમ્ ધૃતિરમૃત મર્ત્યસ્ય-અમે સોમપાન કરી અમર થયા છીએ, પ્રકાશ મેળવ્યો છે અને દેવોને બાધ્યા છે; અમે અમર છીએ; મર્ત્ય પાપ હવે અમને શું કરવાનું છે? જે સોમપાન કરે, તેને વાગ્દેવી પોતે આવી અમરતા આપે છે. કારણ કે તેણેજ સોમને જાહેર કર્યો છે.

સોમ વિષે કહ્યું. હવે પુરોહિત વિષે વિચાર કરીએ. પુરોહિતની આહુતિ આપ્યા પછી જે બાકી હોય તે ખાવું પડે છે. બાકી રહેલા ભાગના કેટલાક નાના ભાગો કરી ખાવું પડે છે. એકેક ભાગ ઋત્વિજ માટે હોય છે. આ બધા ભાગનાં નામ ઇષ્ટિયાગન્ત વિવરણ વખતે ક્યાં છે. પુરોહિતનો એક ટુકડો યજ્ઞમાન અને ઋત્વિજને સાથે બેસી ખાય છે. આ ટુકડો

ઈક કહેવાય છે. મેં આપને જણાવ્યું છે કે ઇકામક્ષણ એ યજ્ઞની સૌથી મોટી ક્રિયા છે. ઇકામક્ષણથીજ યજ્ઞ સમાપ્ત થાય છે, યજ્ઞ સાર્થક થાય છે. ખ્રિસ્તીઓમાં ટુકડારિટ ભક્ષણની નાના પ્રકારની ગુંચવણ ભરેલી ક્રિયાઓ છે. તેમાંની એનો ઉદ્દેશ્ય કરવો જોઈએ. પહેલી ક્રિયા રોટલી ભાગવાની (breaking of the bread) છે; ખ્રિસ્તે શિષ્યો સાથે ભોજન કરતાં રોટલી ભાગી હતી, અને તે ભાગેલી રોટલીના ટુકડા શિષ્યોને વહેંચી આપ્યા હતા. તે વખતે તેણે કહ્યું હતું કે This is My body which is broken for many for the remission of sins. તે મુજબ ખ્રિસ્તી પાદરીઓ વેદિ ઉપર રોટલીને ભાગે છે અને પછી યજ્ઞમાનેને વહેંચી આપે છે. ખ્રિસ્તીઓએ આ રોટલી ભાગવાની ક્રિયાને ગંભીર રૂપ આપ્યું છે. જીવોના હિત માટે ખ્રિસ્તે પોતાના ટુકડા કરી વહેંચી આપ્યા છે—the breaking of the bread is a symbol of the suffering and death of the Lord on the cross. વળી—Broken and divided is the Lamb of God, who is broken and not severed. ખીજી ક્રિયા અભિ-મંત્રણ અને આહ્વાનની (Consecration and Invocation) છે. ભક્ષણ પૂર્વે મંત્રદ્વારા દેવોને બોલાવી રોટલી અર્પણ કરવીપડે છે. અર્પણ કરવાના મંત્રો ફરેક સંપ્રદાયોમાં જુદા જુદા છે. કોઈ વાગુદેવતારૂપી ખ્રિસ્તને બોલાવે છે; કોઈ પવિત્રાત્માને બોલાવે છે; અને કોઈ દ્વિનિદિને બોલાવે છે. ઘણાખરાના મત મુજબ આ આહ્વાનના મંત્રો ભણ્યા બાદ દેવતાને આ-વિર્ભાવ થાય છે અને રોટલી માંસના રૂપમાં દેરવાઈ જાય છે. ખ્રિસ્તીઓના યજ્ઞની પેઠે વેદપંથીઓના યજ્ઞમાં પણ બરાબર એવુંજ અનુષ્ઠાન છે. મુખ્ય દેવતાને ઉદ્દેશી મુરોડાશ્વની આહુતિ આપ્યા બાદ જે કંઈ બાકી રહે, તેના ટુકડા કરવા પડે છે. એક ટુકડાનું નામ પ્રાશિત્ર, એ ઘણા ખાધ છે. એક બીજો ટુકડો અઝીત ખાધ છે; એનું નામ પડવત. ત્રીજા એક ટુકડાના ચાર ભાગ કરી જાલા, હોતા, અધ્વર્યુ, અને અઝીત એ ચાર જણા ખાય છે;

એનું નામ ચતુર્ધા કૃત ભાગ. બીજા બે ટુકડા બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાન યજ્ઞ સમાપ્ત થયા બાદ ખાય છે, એ બ્રહ્મા અને યજ્ઞમાનના ભાગ હોય છે. આ પ્રમાણે પુરોડાશને ભાંગી ટુકડા કરવાનું નામ પુરોડાશનું અવદાન છે; અંગ્રેજીમાં fraction અથવા breaking કહી શકાય. આ બધા ભાગ સિવાય યજ્ઞમાન અને ઋત્વિક બધાને એકીસાથે ભક્ષણ કરવાનો એક ભાગ હોય છે, એનું નામ ઇડા છે. એ રાખવા માટે એક લાકડાનું પાત્ર હોય છે; એનું નામ ઇડાપાત્ર. પૂર્ણમાસ યાગમાં અધ્વર્યુ પુરોડાશના ટુકડા કરી એ ઇડાપાત્રમાં રાખે છે. પ્રથમ ઇડાપાત્રમાં થોડું ધી રેડવામાં આવે છે; એ ધી પર બે પુરોડાશમાંથી બે ટુકડા ભાગી મૂકવામાં આવે છે; તે પર પાંચ થોડું ધી રેડવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ઉપર નીચે ધી રેડેલું હોય એવા પુરોડાશનું નામ ઇડા કહેવાય છે. અધ્વર્યુ હોતાનાં આંગળાં પર ધી ચોપડે છે. હોતા એ આંગળાંવડે પોતાના ઓઠનો સ્પર્શ કરે છે. અધ્વર્યુ હોતાને ઇડાપાત્ર પકડવા આપે છે. યજ્ઞમાન અને ઋત્વિકને બધા ઇડાપાત્રનો સ્પર્શ કરે છે. હોતા કેટલાક મંત્રો ભણે છે. એ મંત્રવડે ઇડા દેવતાને ખેલાવાય છે. મંત્રપાઠનું નામ ઇડાનું ઉપહ્વાન છે; અંગ્રેજીમાં Invocation છે, આ આહ્વાન પછી ઇડાદેવી પુરોડાશના ખંડમાં આવી-ભાવ કરે છે. ત્યારપછી બીજાં કેટલાંક અનુષ્ઠાનો બાદ બધા મળી એ ઇડાનું ભક્ષણ કરે છે. ઇડા દેવતાનું ભક્ષણ કરવામાં આવે છે, ખ્રિસ્તીઓ અને વેદપંથીઓની ક્રિયામાં કેટલું સરખાપણું છે તે જોયું.

આ ઇડાદેવતા તે કોણ? યુકેરિસ્ટનો ખ્રિસ્ત જાતે યજ્ઞમાન, જાતે પશુ, અને જાતે દેવતા-વાગ્દેવતા-Word of God છે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ કહે છે, કે “યજ્ઞમાનો વૈ પુરોડાશ:” આ જે પુરોડાશ તેજ યજ્ઞમાન છે; પુરોડાશની આહુતિદારા યજ્ઞમાન પોતાનીજ આહુતિ આપે છે. પોતાના નિષ્કરૂપે યજ્ઞમાન પશુની આહુતિ આપી શકે; કારણ કે, “યજ્ઞચ: પુરુષ:” પશુઓજ પુરુષ સ્વરૂપ અર્થાત્ મનુષ્યને સ્થાને છે. અહીં યજ્ઞમાન

એ પશુને બદલે પુરોડાશનો દુકડો આપે છે. માટે એ પુરોડાશનો દુકડો અથવા ઇડા એ પશુને સ્થાને છે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ વળી કહે છે, કે “પશવો વૈ દુઢા”-આ જે ઇડા, એજ પશુ છે. ખ્રિસ્તી એની રોટલી જેમ ખ્રિસ્ત-રૂપી પશુનું માંસ છે, તેમ આ ઇડા પણ યજમાનરૂપ પશુનું માંસ છે. વારૂ, પણ હોતા મંત્રદારા કયા દેવતાને બોલાવે છે? એ દેવતાપણ ઇડા દેવી છે. આપ આ ઇડાદેવીને ઓળખો છો? તમને નંવાઈ લાગશે કે આ ઇડાદેવી તે પોતે વાગ્દેવતા છે; એક વખતે આખું વૈદિક સાહિત્ય એના માહાત્મ્યથી ભરપૂર હતું. જે મંત્રવડે ઇડાનું આહ્વાન કરવામાં આવે છે, એ મંત્ર સાંભળો-હોતા ઇડાદેવીને બોલાવે છે:—

“સુરુપર્વર્ષવર્ષેં પદિ”-હે દેવિ, તમારૂં રૂપ સુંદર છે, વર્ષ સુંદર છે. વર્ષણુ-શક્તિ (અથવા ઉત્પાદન શક્તિ) સુંદર છે, તમે અહીં પધારો. “હમાન્ ભદ્રાન્ દુર્યાન્ અમ્યેદિ”-અમારા આ સન્નિજત યજ્ઞગૃહ તરફ પધારો. “મામનુવ્રતા નિ ડ શીર્ષાણિ મૃદુદૃમ્”-અમે જે વ્રત લીધું છે, તે તરફ અનુકૂળ થઈ અમારા માથા પર કલ્યાણ અર્પણ કરો. “ઈદે પદિ, અદિતે પદિ, સરસ્વતિ પદિ”-ઇડા તમે પધારો, અદિતિ તમે પધારો, સરસ્વતિ તમે પધારો. “રન્તિરસિ, રમતિરસિ, સુન્દરી-રસિ,” તમે આનંદમયી છો, તમે આનંદદાયિની છો, તમે સુંદરી છો. “જુષ્ટે જુષ્ટિ તે અશીય”-અમે તમારી પૂજા કરીએ છીએ, તમે અમારા પર પ્રસન્ન થાઓ. “ઉપહુતે ઉપહવં તે અશીય”-અમે તમને બોલાવીએ છીએ, તમે અમને બોલાવી લો. “સત્યા આશીરસ્ય ચક્ષસ્ય મૃષાત્”-આ યજ્ઞમાં અમે આશિષ માગીએ છીએ તે સત્ય થાઓ. “અરૈહતા મમસા તચ્છકેયમ્”-સ્થિર મનવડે તેની શક્તિ મેળવીશું. “યજ્ઞો દિવં રોહતુ, યજ્ઞો દિવં ગચ્છતુ, યો દેવાયાનઃ પન્થા તેન યજ્ઞો દેવાન્ અપ્યેતુ”-આ યજ્ઞ દેવલોકને વિષે આરોહણ કરો, દિવ્ય-લોકને વિષે ગમન કરો, દેવોનો જે માર્ગ છે, તે માર્ગે દેવો સમીપ ગતિ

કરે. “અસ્માન્ હન્ત્ર હન્ત્રિયં સ્થાતુ”-ને બળવિધાતા ઇન્દ્ર છે, તે અમારું બળવિધાન કરે. “અસ્માન્ રાય હત યજ્ઞાઃ સ્થાવન્ત” અમે શ્રેષ્ઠ ધન મેળવીએ, અમે યજ્ઞ મેળવીએ. “અસ્માસુ સન્તુ અર્ષિષઃ, જ્ઞા નઃ પ્રિયા સુમતૃત્તિઃ મધોની” અર્ષિ ઇડે, તું અમારી પ્રિયા છે, તું વિદ્યધાતિની છે, તું કલ્યાણદાિની છે, અમારી પ્રાર્થના પૂર્ણ થાઓ.

આ મંત્ર પરથી ઇડાદેવીનું માહાત્મ્ય જણાયે. એ મંત્રમાં ઇડાનાં બીજાં એ નામો મળ્યાં-અદિતિ અને સરસ્વતી. હવે જોઈએ કે ઇડાદેવીનાં બીજાં કોઈ નામો છે કે નહિ? ઋગ્વેદસંહિતા માં ઇડાનું નામ વારંવાર આવે છે. પશુયાગ પ્રસંગે આપ્રી મંત્રની વાત કહી છે. મુખ્ય યાગ પહેલાં પ્રયાજ યાગ કરવો પડે છે. પશુયાગમાં અગિઆર દેવતાના ઉદ્દેશે અગિઆર પ્રયાજ યાગ થાય છે. પ્રત્યેક પ્રયાજ યાગ પૂર્વે હોતા જે મંત્ર ભણે છે, તેનું નામ આપ્રી મંત્ર છે. દેવતા અગિઆર માટે મંત્ર પશુ અગિઆર છે. ઋગ્વેદના જે સૂક્તમાં આવા અગિઆર આપ્રી મંત્ર છે. તે સૂક્ત આપ્રી સૂક્ત કહેવાય છે. ઋક્ સંહિતામાં ૬૩ આપ્રી સૂક્ત છે. વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ જેવા મોટા મોટા ઋષિઓએ આપ્રી સૂક્તનો પ્રચાર કર્યો છે; આપ્રી સૂક્તના પ્રચારમાં વધુ બહાદુરી હોય એમ જણાય છે. જે યજમાન જે ઋષિનાં ગોત્રમાં જન્મે હોય તે તેનુંજ આપ્રી સૂક્ત વાપરતો, બીજાનું નહિ. એથીજ આપ્રી સૂક્તનું માહાત્મ્ય સમજાય છે. આપ્રી સૂક્તના અગિઆર મંત્રોના અગિઆર દેવતા છે. પરંતુ આઠમા દેવતાનું નામ બોલતી વેળા એકીસામે ઋષુ નામ બોલાય છે-ઇડા, ભારતી અને સરસ્વતી. થોડા આપ્રી મંત્ર સાંભળે. “હવ્ય સરસ્વતો મહી, ત્રિપ્તો દેવોર્મયોમુષઃ, વર્ધિઃ સીદન્તુ અશ્વિનઃ” આ મંત્ર મેધાતિથિનો છે. “ભરતીરે સરસ્વતી, યજ વઃ સર્વા ઇપશુકે, તા સ્ત્રોદયત મિયે” આ મંત્ર અગ્નિરથનો છે. “ઝા ભરતી માસતીન્નિ સજીવા, હવાદેવૈર્મનુષ્ણેમિશ્વિનિઃ, સરસ્વતિ સ્મરસ્વતેશ્વિરર્વાક, તિપ્તો દેવોર્મશિરેદં સવન્તુ,” આ મંત્ર વશિષ્ઠનો છે. આ પ્રયાજે ૬૩

મંત્રો છે. દરેક મંત્રમાં ઇડા, ભારતી અને સરસ્વતીનાં નામ મળે છે. એમને “ત્રિજ્ઞો દેવ્યઃ” કહેલ છે, છતાં તે ત્રણે એક છે. કારણ કે એકેક મંત્ર એકેક દેવતાને ઉદ્દેશી બોલાવવામાં આવે છે. આમાંની ભારતી અને સરસ્વતીનું નામ આજ સુધી આપ જાણ્યો છે. એ બંને વાગ્દેવીનાં નામ છે. ઇડા દેવીને આપણે જુહી ગયા છીએ, પરંતુ ભારતી અને સરસ્વતી જે વાગ્દેવી હોય, તો ઇડા પણ વાગ્દેવી છે એ નહીં. અતિ પ્રાચીન કાળમાં કદાચ એ જુદી જુદી દેવતા ગણાતી હોય; પરંતુ વખત જતાં એ ત્રણે મળી એકજ રૂપ થએલું છે. ઋગ્વેદમાં સરસ્વતીનું નામ ધણે સ્થળે નદીના અર્થમાં વાપરેલું છે. અત્યારે સરસ્વતી નદી હયાત નથી, પરંતુ એક વખતે એ વહેતી હતી. અત્યારે જેટલું ગંગાનું માહાત્મ્ય છે, તેટલુંજ માહાત્મ્ય તે વખતે સરસ્વતીનું ગણાતું હતું. બ્રહ્માવર્ત દેશમાં સરસ્વતીને તીરે બ્રહ્મવાદી ઋષિઓએ વેદના કર્મકાંડની પ્રતિષ્ઠા સાથે વેદપંથી સમાજનો પાયો નાખ્યો હતો. એતરેય બ્રાહ્મણમાં વાત છે, કે એક વખતે ઋષિઓએ સરસ્વતીને કિનારે સત્ર આરંભ્યું હતું. કવષ નામનો માણસ ત્યાં હાજર હતો; તે દાસીપુત્ર હતો અને બ્રાહ્મણ પણ નહોતો. ઋષિઓએ તેને મરુભૂમિ તરફ હાંકી કહાડ્યો. તૃષાતુર કવષના મુખમાંથી ઋગ્વેદના મંત્રો બહાર પડવા લાગ્યા. એ મંત્ર સાંભળી સરસ્વતી પોતે પોતાને પ્રવાહ વાળી એ મરુભૂમિમાં તેની પાસે આવી અને કવષની તરસ છિપાવી. ત્યારથી કવષ ઋષિ થયો. કવષના મંત્રોને સોમ-યજ્ઞમાં સ્થાન મળ્યું. એ મંત્રોનું નામ અપોનપ્ત્રીય મંત્ર છે. સોમયજ્ઞને દિવસે સવારમાં જ્યારે ‘એકધના’ નામનું પાણી લાવવામાં આવે છે, ત્યાર પહેલાં હોતા એ મંત્રો બજે છે. જે સરસ્વતીનું આટલું બધું માહાત્મ્ય હતું, તે સરસ્વતી પાછળથી વેદવાંચની દેવી અથવા વાગ્દેવતા તરીકે સ્વીકારાય, તેમાં કશી નવાઈ નથી. ત્યાર પછી ભારતી. એ કદાચ ભરતવંશની કુળદેવી હોય. અરણવંશની કીર્તિના વર્ણનથી આપણું સાહિત્ય પરિપૂર્ણ છે. કશિદાસના પ્રસાદથી દુષ્યન્તાન પ્રુત સર્વદાન ભરતનું નામ કોણ નથી

જાણતું ! ઐતરેય બ્રાહ્મણ પરથી જાણાય છે કે દીર્ઘતમા નામના ઋષિએ રાજસૂય યજ્ઞમાં ભરતનો અભિષેક કર્યો હતો. તેણે પૃથ્વીના છેડા સુધી વિજય મેળવી એકસો ત્રીસ અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા હતા. કાલિદાસનો દ્વિલીપ મહાખળવાન પુત્ર રઘુની મદદથી પણ શતક્રતુ થઈ શક્યો નહોતો. ઐતરેય બ્રાહ્મણ કહે છે કે મનુષ્ય જેમ હસ્તદ્વારા દુલ્લોકનો સ્પર્શ કરી શકતો નથી, તેમ ભરતે કરેલાં મહાકર્મો તેની અગાઉ કે પછી કોઈ કરી શક્યું નથી. આ ભરતવંશની કીર્તિની કહાણીઓથી મહાભારત રચાયું છે. વધુ તો શું કહું, આ ભરતના નામ પરથીજ આપણા દેશનું નામ ભારતવર્ષ પડ્યું છે. ભરતવંશની કુલદેવતા ભારતી ધીમે ધીમે વેદપંથીની મુખ્ય દેવતા થએલ છે. સરસ્વતી અને ભારતી પછી ઇડાદેવી આવે છે. ઋગ્વેદમાં તેનું એક વિશેષણ મનુષ્વતી અથવા માનવી આપેલું છે. આ વિશેષણ શી રીતે આવ્યું, તેની શોધ માટે શ્વતપથ બ્રાહ્મણ તપાસવાની જરૂર છે. શ્વતપથ બ્રાહ્મણની એક વાર્તા કહું છું.

આપ વૈવસ્વત મનુનું નામ જાણો છો. કાલિદાસની બાપામાં છંદમાં જેમ પ્રણવ, તેમ રાજઓમાં તે આદિ રાજ્ય હતો. તે મનુ એક દિવસ પ્રાતઃકાળમાં હાથપગ ધોતો હતો. તેવામાં તેના હાથ આગળ એક માછલી આવી. માછલીએ કહ્યું, મને મોટી માછલી ખાઈ જાય છે, માટે તું માંડ રક્ષણ કર, હું યોગ્ય વખતે તારૂં રક્ષણ કરીશ. મનુએ માછલીને ઉપાડી પાણીના ઘડામાં રાખી. માછલી તો વધવા લાગી. ઘડામાં જ્યારે ન સમાઈ ત્યારે તેને ખાઈમાં નાખી. ખાઈમાં જ્યારે ન સમાઈ, ત્યારે સમુદ્રમાં નાખી. થોડા વખત બાદ પૃથ્વીનો પ્રલયકાળ આવી પહોંચ્યો. માછલીના ઉપદેશ મુજબ મનુએ નૌકાનો આશ્રય લીધો. માછલી નૌકાની પાસે પાસે, તરવા લાગી; તેણે પોતાના શિંગ પર નૌકા બાંધી. માછલી નૌકાને લઈ ઉત્તરગિરિ પર આવી પહોંચી. કહેવાની જરૂર નથી, કે આ માછલી એજ પુરાણનો અસ્ત્યાવતાર છે. પાણીની રેલથી બધી પ્રજા મરણ પામી; કેવળ મનુ એકલો

બચ્ચો. વખત જતાં પાણી ઊતર્યું, મનુએ પાણી પરજ યસ કર્યો. યસમાં જે આહુતિ આપી તેમાંથી વરસ દરમિયાન એક કન્યા જન્મી. આ કન્યાનું નામ ઇડા. મનુકન્યા હોવાથી તેનું નામ મનુષ્વતી અથવા માનવી પડ્યું. ઇડાએ મનુને કહ્યું, હું તમારી કન્યા છું, તમારા યસવડેજ જન્મી છું. માટે હવે તમે યસમાં મારીજ આહુતિ આપશો. એ યસથી નવી પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. મનુએ તેનો યસમાં પ્રયોગ કર્યો. તેથી નવી પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ; મનુનો વંશ રહ્યો. આ વંશ એજ માનવવંશ. ત્યારથી યસમાં ઇડા વપરાય છે. યસમાં જે પુરોડાશની આહુતિ અપાય છે, એ પુરોડાશનો ભાગ ઇડા છે. તેમાં ઇડાદેવી રહે છે; માનવો તે ખાય છે. મનુકન્યા ઇડાના ગર્ભથી પુરુરવાનો જન્મ થયો. વેદમાં તેનું નામ ઐડ પુરુરવા આપેલું છે. પુરાણના મત પ્રમાણે પુરુરવાનો પિતા યુધ છે; યુધનો પિતા સોમ છે. આ સોમ તે રાજસોમ છે. જે દેવોનું અમૃત છે, તે સોમ છે. માટે આ ઇડાદેવીથીજ સોમ વંશ અથવા ચંદ્રવંશની ઉત્પત્તિ થઈ છે. જે વંશમાં દુષ્યન્તનો પુત્ર જન્મ્યો હતો, તે વંશ ઇડાદેવીથીજ ઉત્પન્ન થયો છે. ભરતવંશની અધિષ્ઠાત્રી ઇડાદેવી એજ વંશની કુલદેવતા ભારતી સાથે બેળાઈ જાય, તેમાં શી નવાઈ ?

ઇડાદેવીનાં કેટલાંક નામ મળ્યાં. ઇડા આહ્વાનના મંત્રમાં અદિતિ અને સરસ્વતી એ બે નામ મળ્યાં હતાં. આપ્રી મંત્રમાં ભારતી અને સરસ્વતીનાં નામ મળ્યાં હતાં. વેદપંથી પોતાના દેવતાને સો નામે-હજારો નામે બોલાવતા હતાં સંતોષાતા નથી. ઇડાદેવીનું એક ખીજું નામ પણ છે. યાસ્કના 'નિરુક્ત' માં તપાસો. એ નિરુક્ત વૈદિક ભાષાની ડિક્શનરી છે. એની શરુઆતમાં નિઘણ્ટુમાં અનેક વૈદિક શબ્દોના પ્રતિશબ્દ અથવા પર્યાય (Synonym) આપેલ છે. 'વાદ્' શબ્દ આગળ તપાસો. તેના સત્તાવન પ્રતિશબ્દ જેવામાં આવશે. એ સત્તાવનની આપણે જરૂર નથી. તેમાંના થોડાક ચુંટી લઈએ. 'વાદ્' અથવા વાક્યના પ્રતિશબ્દ-શબ્દ, સ્વર, શ્લેષ, વાણી ઇત્યાદિ. ત્યારપછી જુઓ-ઇડા, ભારતી, અને સરસ્વતી. આપ્રી

મંત્રમાં આ વણે નામ એકીસાથે મળ્યાં છે. ત્યારપછી જુઓ, સુપર્યુ-
આ સુપર્યુએ ગાયત્રી અથવા વાગ્દેવીરૂપે સોમ આપ્યો છે. આટલાં
વિવેચન પછી પ્રકા એ વાગ્દેવી છે, તેમાં આપને કશો શંક નહિ રહે.
સારપછીનાં કેટલાંક નામ જોઈ નવાઈ પામશે. એક નામ અદિતિ.
છકાનું આ નામ અગાઉ પ્રકાના આહવાન મંત્રમાં મળ્યું છે, છતાં આ
અદિતિ અત્યારે દેવોની મા ગણાય છે. ત્યાર પછી શયી એ અત્યારે ઇન્દ્ર-
પત્ની ગણાય છે. વેદમાં એ યજ્ઞકૃત્વપિણી ગણાય છે. ત્યારપછી સ્વાહા-એ
અગ્નિની પત્ની ગણાય છે. ત્યારપછી જુઓ. ગૌરી-એ અત્યારે મહેશ્વર-
પત્ની ગણાય છે. કેનોપનિષદમાં બ્રહ્મવિદ્યારવરપિણી બહુ સોમાવાળી ઉમા
હૈમવતીનું નામ આપે છે. એ ઉમા હૈમવતી હિમાલયકન્થા પાર્વતીના રૂપમાં
ફેરવાઈ ગઈ છે, અને તેનુંજ નામ ગૌરી પડ્યું છે. નિરુક્તકાર ગૌરી આગળ
આવી થોડો નથી; તેણે એક બીજું નામ આપ્યું છે મેના અથવા મેનકા;
એ ગૌરીની જનની છે. છવટે મહી અથવા પૃથ્વી, ગો, અને ધેનુનાં નામ
આપ્યાં છે. પૃથ્વી ગાયત્રી છે, તે પ્રસિદ્ધ છે; કાલિદાસનાં 'કુષોદ ગાં સ
યજ્ઞાય,' અને 'કુષોદ ગો-રૂપ-ધરામિલોઝ્વીમ્' એ વાક્યો યાદ કરો.
- વાગ્દેવી પણ ગાયત્રી છે, તે ધણા દિવસો થયાં સ્વીકારાયું છે. સાધારણ
ભાષામાં પણ ગો શબ્દથી વાક્ય સમજાય છે. સોમયજ્ઞમાં એક વાછરડી
આપી સોમ ખરીદાય છે. એ વાછરડી વાગ્દેવીરૂપ છે. બૃહદારણ્યકમાં કહ્યું
છે, કે-“વાચં ધેનુમ્ રૂપાક્ષીત । તસ્યાઃ ચત્વારઃ સ્તનાઃ, સ્વાદ્ધાકારો
ચવદ્ધાકારો રૂઘ્નકારઃ સ્વધાકારઃ”-વાગ્દેવતાની ધેનુરૂપે ઉપાસના કરવી
જોઈએ; તેનાં ચાર સ્તન સ્વાદ્ધાકાર, ચવદ્ધાકાર, હન્તકાર, અને સ્વધાકાર છે.
સ્વાદ્ધાકાર અને ચવદ્ધાકાર દેવતાઓની ઉપજીવિકા છે; હન્તકાર મનુષ્યોની
અને સ્વધાકાર પ્રિત્તિઓની ઉપજીવિકા છે. પ્રાણ તેવા રૂપરથાને છે અને જન
વત્સરથાને છે. વાગ્દેવતાની મૂર્તિ હોવાથીજ આપ અભ્યક્તી સમવતી થઈ
છે. વાક્ષતિ મેતે મોપતિ અથવા મોન્ધાધરૂપે મોન્ધા સંધથી વિદ્યમાન

એ-લોક અથવા વાહુમમ વિશ્વલુવન બરી દ્રષ્ટ અધિષ્ઠાન કરે છે. આ વાત આગળ જતાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

આપે જોયું કે આ વાગ્દેવતા સર્વદેવમયી અને સર્વમયી છે. વેદપંથી એને ભૂલી શક્યા નથી, છોડી શક્યા નથી. એથી પણ વધુ ઉચ્ચ પગથીઆ પર ચઢી આપણાં શાસ્ત્રો લગભગ એક વાક્યે કહે છે, “વાગ્ વૈ બ્રહ્મ” વાક્ય એજ બ્રહ્મ છે—“The word is God.” પશ્ચિમના પંડિતો અહીંજ જરા મુંઝાયા છે. ઉપનિષદમાં અર્થાત્ વેદાન્તમાં બ્રહ્મ શબ્દ ઇશ્વરવાચક છે; વાક્યને એકીસાથે અનાદિ, નિત્ય ઇશ્વરના રૂપમાં ગણાવવું એ ખ્રિસ્તી સિવાયના માટે સંભવિત છે, એ ધારતાંજ ખ્રિસ્તી પંડિતોનાં માથાં ફરી જાય છે. એ પંડિતો કહે છે, કે વેદના મંત્રોમાં એટલુંજ નહિ પણ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં પણ બ્રહ્મ શબ્દથી વેદવાક્યજ સમજાય છે, સ્પષ્ટરીતે ઇશ્વરનો બોધ થતો નથી. સુવાર્તાપ્રચારક જોનની પહેલાં બ્રહ્મ નામક વાક્યને બ્રહ્મરૂપી ઇશ્વરમાનેલ છે, એ સ્વીકારતાં તેઓને બહુ સંકોચ થાય છે. પરંતુ વાક્ય એજ ઇશ્વર છે, શબ્દ એજ બ્રહ્મ છે, એ વેદપંથીઓ માટે અતિશય જાણીતી વાત છે. અતિશય જૂની વાત છે. હિરાકિલટસ જન્મ્યા પહેલાં સેંકડો વર્ષ પૂર્વે વેદપંથીઓ આગળ એ વાત તદ્દન જાણીતી હતી. વેદપંથી સમાજના ઇતિહાસ વ્યાપી-ઓછામાં ઓછું ઋગ્વેદસંહિતાનું દશમું મંડળ ગ્રથિત થયું ત્યારથી આજસુધી, આ તત્ત્વે વેદપંથીઓનાં અધ્યાત્મ જીવનને નિયમિત કરી રાખ્યું છે, એમ કહીએ તો એમાં કશી અતિશયોક્તિ થતી નથી. વેદના બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં મુખ્ય દેવતા પ્રજાપતિ છે; પરંતુ મંત્રસંહિતામાં પ્રજાપતિની બ્રાહ્મણ ગ્રંથો જેટલી પ્રતિષ્ઠા જણાતી નથી. ઋગ્વેદસંહિતાના દશમા મંડ-
જોર્જો ફક્ત ચાર વાર પ્રજાપતિનું નામ મળે છે. પરંતુ ઋગ્વેદસંહિતામાં એક બીજી દેવ વારંવાર નજરે પડે છે, તેનું નામ બ્રહ્મરૂપિ-નામાન્તર બ્રાહ્મ-
રૂપિ-બ્રહ્મનો અર્થાત્ વેદવાક્યનો પતિ છે. પાછળથી તેનું નામ વાચ-
સ્પતિ પડ્યું છે. એ પરથી સમજાય છે કે વાક્ય અથવા વેદવાક્યજ બ્રહ્મ છે.

ઋક્સંહિતાના દશમા મંડળમાં એક સૂક્ત છે, તેમાં યૃહસ્પતિ પોતે કહે છે, અતિશય નવાઇ પામી બોલતા હોય નહિ તેવી રીતે બોલે છે, કે ‘ આ જે વાક, જે સૃષ્ટ પદાર્થોનાં નામ પડ્યા પહેલાં આવિર્ભૂત થએલ છે, તે કઈ ગુણમાં મૂકાયેલ હતી ! કયા પ્રેમના બળવડે તે ગુણમાંથી બહાર આવી? ”

“ ઉત ત્વઃ પદ્યન્ અદદર્શ ષાષમ્ , ઉત ત્વઃ શૃણ્વન્ ન શૃણોતિ ક્ષમામ્ ”—લોકો એને જોયા છતાં જોતા નથી, સાંભળ્યા છતાં સાંભળતા નથી. “ ઉતો તુ અસ્મૈ તન્વં વિસન્ને, જાયેષ પન્યે ઉશતી સુષાસાઃ ”

હ્રીની જેમ સુંદર વસ્ત્રો પહેરી પતિની પાસે જાય છે, તેમ એ પણ પ્રેમ-પૂર્વક પોતાનો દેહ પ્રકટ કરે છે. યૃહસ્પતિ પોતે વાકનો પતિ છે, તેને માટે આવી ભાષા જોગ્ય છે. આ જે વાક, તે ખાસ કરીને બ્રહ્મવિદ્યા છે. યૃહસ્પતિએ જ કહ્યું છે—“ ઋષાં ત્વઃ પોષમાસ્તેપુપુષ્માન્, ગાયત્રં યો ગાયતિ શક્તરીષુ, બ્રહ્મા ત્વો વદતિ જાતવિષાં યજ્ઞસ્ય માત્રાં વિમિમીત ઉ ત્વઃ ” આ વાક હોતાના મુખમાંથી ઋક્રૂપે બહાર નીકળી યજ્ઞને પુષ્ટ કરે છે; ઉદ્દગાતાના શક્તરી સામરૂપે ગવાય છે; અધવર્ધુના મુખવડે યજ્ઞર્મતરૂપે યજ્ઞતું શરીર નિર્માણ કરે છે; બ્રહ્મા આ વિદ્યાને યજ્ઞકર્મમાં જોડે છે. માટે આ ‘વાક’નો અર્થ ખાસ કરીને વેદવાક્ય એવો જ સમજવો જોઈએ. યૃહદા-રાણ્યકની ભાષામાં આ વેદવાક્ય “મહત્તો મૂતસ્ય નિઃશ્વસિતમ્ ” અર્થાત્ તે મહાબૂત ઈશ્વરના નિઃશ્વાસરૂપ છે. શ્વતપથ બ્રાહ્મણની ભાષામાં કહીએ તો પ્રજાપતિએ પ્રજારૂપે બહુ થવાની કામના કરી તપ કર્યું હતું, અને તપદ્વારા પ્રથમ બ્રહ્મરૂપ ત્રયીવિદ્યા પ્રકટ કરી હતી. આ વેદવાણી પુરાણ કવિ વિશ્વ-વિદ્યાતાનાં ચતુર્મુખમાંથી પ્રથમ બહાર પડેલી હતી, એમ વેદપંથીએ જો માની લીધું છે. કહ્યું છે કે “ અનાદિનિધના નિત્યા ષાન્ ઉત્સુષ્ઠા સ્વચંસુષાઃ ” સ્વચંસુષા વડે પ્રકટ થએલ છતાં આ વાક નિત્ય છે; એનો આદિ કે અંત નથી. ખ્રિસ્તીઓના જનકેશ્વરથી ઉત્પન્ન થએલ તનયેશ્વર—ખ્રિસ્ત અથવા શબ્દરૂપી ઈશ્વરના નિત્યત્વની વાત આ પ્રસંગ યાદ કરો. વેદભા-

અધિકાર સાચાણાચાર્ય દરેક અધ્યાયની શરુઆતમાં “ यस્ય નિઃશ્વસિતં વેદાઃ ” કહી મહેશ્વરને પ્રણામ કરે છે; પરંતુ આગળ કહે છે, કે “ ચો વેદેભ્યોઽક્ષિલં જગત્ નિર્મમે ”-જેણે વેદવાક્યદ્વારા અખિલ જગત્ નિર્માણ કર્યું છે. ખ્રિસ્તીઓ પણ કહે છે, કે પિતા ઈશ્વરે શબ્દરૂપી પુત્ર ખ્રિસ્તદ્વારા સમસ્ત જગત્ બનાવ્યું છે. વેદપંથીઓ પણ કહે છે કે, શબ્દ-વડેજ આ અખિલ જગત્ નિર્માણ થયું છે. પૂર્વગ્રંથોમાંના દર્શનના આચાર્યો કોઈ પણ શરીરધારી દેવતાને માનતા નથી, સાધારણ ભાષામાં કહીએ તો ઈશ્વરને પણ માનતા નથી. છતાં તેઓ આ વેદવાક્યને નિત્ય અને અપારપેય માની લે છે. વેદવાક્ય મૂર્તિહીન શબ્દરૂપે ચિરકાલ વિદ્યમાન છે; એ શબ્દોએ ઋષિઓને દેખા દીધી અને તેની સન્મુખ મૂર્તિ ધારણ કરી આત્મપ્રકાશ કર્યો. વેદવાક્ય એજ વાગ્દેવતા અથવા બ્રહ્મ છે. વેદમંત્રનો સારભૂત જે ગાયત્રીમંત્ર, તેનેજ ખાસ કરીને વાગ્દેવીની મૂર્તિરૂપે બ્રહ્મણ કરવામાં આવ્યો છે. વસ્તુતઃ ગાયત્રી એક હંદનું નામ છે; એ હંદે સુપર્ણીનું રૂપ લઈ સોમ અથવા અમરતા આણી છે. તે હંદોમાં સુખ્ય છે, તે ‘ છન્દસાં માતા ’ છે. તૈત્તિરિય આરણ્યકના સમયથી આજસુધી આપણે દરેરોજ સન્ધ્યોપાસના વખતે ‘ આયાતુ વરદા દેવી અક્ષરં બ્રહ્મસમ્મિતં, ગાયત્રી છન્દસાં માતા इदं ब्रह्म जुषस्व नः ” આ મંત્રવડે ગાયત્રીને ‘ છન્દસાં માતા ’ અને બ્રહ્મરૂપિણી ગણી બોલાવીએ છીએ. છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ બારપૂર્વક કહે છે, કે “ ગાયત્રી वै इदं सर्वं भूतं यद्विदं किंच; वाग् वै गायत्री, वाग् वै इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च ” સમસ્ત પ્રાણી કે જે કંઈ વિદ્યમાન છે તે સમસ્ત ગાયત્રી છે; ગાયત્રીજ વાક્ છે, વાક્જ સમસ્ત પ્રાણી છે; ગાયત્રીજ વાક્રૂપે સકલ ભૂતનું નામ પાડે છે અને બધાંનું રક્ષણ કરે છે. ગાયત્રી હંદના જે મંત્રને આપણે વેદવાક્યનો સારરૂપ મંત્ર માની બ્રહ્મણ કરેલ છે, તે મંત્રના દેવતા સવિતા હોવાથી એને સાવિત્રી મંત્ર કહ્યો છે. એ માટે ગાયત્રીનું બીજું નામ સાવિત્રી છે. વિશ્વામિત્ર ઋષિએ

એ મંત્રનો પ્રચાર કર્યો હતો. સંભવિત છે, કે ત્યારથી તે આજ સુધી એજ વેદનો શ્રેષ્ઠ મંત્ર ગણાતો આવે છે. વેદપંથી સમાજનો દરેક બાળક ઉપનયન વખતે આચાર્ય પાસેથી એ મંત્ર ગ્રહણ કરે છે. અને તે પછી આખી જિંદગી એ મંત્રનો જપ કરવાને બંધાય છે. બૃહદારણ્યક કહે છે, કે—“સં યામેવ ઝમં સાવિત્રીમ્ અન્વાહ ષવ ષવ સા” તે આચાર્ય બાળકને જે સાવિત્રી મંત્ર આપે તે સાવિત્રી મંત્ર ખાસ કરીને ગાયત્રી છે. “ષવ ગાયત્રી અધ્વાત્મં પ્રતિષ્ઠિતા”—આ ગાયત્રી આત્મા ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે. આ ગાયત્રીમાં સમસ્ત જગત્ પ્રતિષ્ઠિત છે. વિષ્ણુના ત્રિપાદદ્વારા જગત રાકી દેવાનું ઉપાખ્યાન ઋક્સંહિતામાં વારંવાર આવે છે. એનું મૂળ તાત્પર્ય ગમે તે હોય પરંતુ અત્યારે તો વિષ્ણુનાં ત્રણ ડગલાંવડે આ ત્રણે લોક અથવા બધું દૃશ્યમાન જગત રાકાઈ રહ્યું છે, એ તાત્પર્ય રહી ગયું છે. આ ત્રણ પદ સિવાય વિષ્ણુના એક ચોથા પદ અથવા પરમ પદની વાત વારંવાર સંભળાય છે, તે પરમ પદ બ્યોમને વિષે રહેલ છે, અર્થાત્ પ્રત્યક્ષથી અતીત, ઇન્દ્રિયોથી અતીત લોકને વિષે રહેલ છે આ પ્રમાણે બ્રહ્મરૂપી વિષ્ણુને ચાર પદ છે. પણ ગાયત્રી છંદમાં તો ત્રણજ મરણ છે; ગાયત્રીનું બ્રહ્મરૂપ દઢ કરવા માટે બૃહદારણ્યક કહે છે કે, ભૂમિ, અંતરિક્ષ, અને દુષ્કોઠ આ ગાયત્રીનું પ્રથમ પદ છે, ઋક્, યજુઃ, સામ આ ગાયત્રીનું બીજું પદ છે; પ્રાણ, અપાન, બ્યાન આ ગાયત્રીનું ત્રીજું પદ છે; પરંતુ એ ઉપરાંત એક તુરીય અથવા ચતુર્થ પદ છે, જે ‘પરોરજા’ અર્થાત્ પ્રત્યક્ષથી અતીત છે.

આ વાગ્દેવતાના બ્રહ્મસ્વરૂપ વિષે હજી પણ આપને સંદેહ રહેતો હોય, તો ઋગ્વેદસંહિતાના દશમા મંડળમાંનું એક સૂક્ત આપને સંભળાવવા ઇચ્છું છું. એ સૂક્તનું નામ દેવીસૂક્ત છે. આજસુધી શસ્ત્રકાળમાં દેવીપૂજન સમયે તે આપણે ઘેર ઘેર બણાય છે. આપણી દેવીપૂજન અથવા શક્તિપૂજન એ સૂક્ત પર સ્થપાઈ છે. એ સૂક્તના ઋષિનું નામ વાક છે, તે અમૃત્યુ ઋષિની કન્નાદ્યે કલ્પાએલ છે. તે ગમે તે હોય, પણ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા-

પ્રચારક જોન પહેલાં સેંકડો વર્ષ પૂર્વે, એટલુંજ નહિ પણ હીરાક્ષિટસથી પણ સેંકડો વર્ષ પૂર્વે, તેણે પોતાને વાદ્ અથવા શબ્દશ્રવણરૂપે ઝોળખાવી છે. આપણી એ પુરાતન ઋષિકન્યા વાદ્ ભારપૂર્વક કહે છે:—

અહં રુદ્રેભિ વંસુમિશ્વરામિ,
અહં આદિત્યૈરુત વિશ્વદેવૈઃ;
અહં મિત્રાવરુણોભા વિભર્મિ,
અહં इन्द्राग्नी અહમ્ અશ્વિનોભા,—

હું રુદ્રો અને વસુઓ સાથે વિચરણ કરું છું; આદિત્યો અને વિશ્વદેવો સાથે વિચરણ કરું છું; મિત્ર અને વરુણ બંનેને મેં ધારણ કરી રાખ્યા છે; ઇન્દ્રને, અશ્વિદ્વયને પણ મેં ધારણ કરી રાખ્યા છે.

અહં રુદ્રાય ધનુરાતનોમિ;
બ્રહ્મદિવે શરવે હન્ત ઘા ડ,
અહં જનાય સમદં કૃણોમિ,
અહં ઘાષાપૃથિધી આશિવેશ,

હું બ્રહ્મદેવીના નાશ માટે રૂદ્રનું ધનુષ્ય ખેંચું છું, હું માણસોનાં હિતને માટે સંગ્રામ કરું છું, હું જ સ્વર્ગ અને મૃત્યુલોકને વિષે પ્રવેશ કરી રહી છું.

અહં સુઘે પિતરમસ્ય મૂર્ધન્,
મમ યોનિરપ્સુ અન્તઃ સમુદ્રે,
તતો ચિતિષ્ઠે ભુવનાનિ વિશ્વા,
ઉતામું ઘાં ઘર્મ્મણોપ સ્પૃશામિ,—

મેં હૃદ્ભાગને વિષે પિતા ઘૌનો પ્રસવ કર્યો છે. સમુદ્રના પાણીને વિષે મારો ગર્ભ રહ્યો છે; વિશ્વભુવનને વિષે મેં પ્રવેશ કર્યો છે; ધુલોકનો પણ મેં મારા દેહવડે સ્પર્શ કર્યો છે.

અહં યથ વાત્ત્વ ઇથ પ્રથામિ,
 આરમમાણા મુવનાનિ ચિન્થ્યા,
 પરો દિશા પર પના પૃથિવ્યા,
 પતાવતી મહિમા સમ્બભૂય,—

વિશ્વભુવન રચવા તૈયાર થઇ હું વાયુની માફક સર્વત્ર ફરું છું; પૃથ્વીથી
 પર, ધુલોદથી પર, જે કંઈ વિદ્યમાન છે, ત્યાં સર્વત્ર હું મારા મહિમાદારા
 ઉત્પન્ન થાઉં છું.

આના કરતાં વધુ ભારપૂર્વક શું દહી શકાય; આના કરતાં સ્પષ્ટ વાત
 બીજી કંઈ હોઈ શકે? મેરીના ગર્ભમાં જીવરૂપે અવતરેલા શબ્દરૂપી પ્રસ્તે
 દહું હતું, કે હું અને મારા પિતા એકજ છીએ. તે પહેલાં, સેંકડો વર્ષ પૂર્વે
 અમ્બૃણુ-દન્યારૂપે અવતરેલી વાગ્દેવીએ પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દહું હતું કે,
 હું વિશ્વની સૃષ્ટા છું—અહં બ્રહ્માસ્મિ. પશ્ચિમના પડિતો ઋગ્વેદના મંત્રોમાં
 દાર્શનિક અદ્વૈતવાદ શોધી શકતા નથી; આ સૂક્તની તેઓએ ઉપેક્ષા કરી છે.

ઇડાદેવીને આપે ઝોળખી. એ વેદપંથીઓની સનાતન વાગ્દેવી છે.
 ઐતદર્મ સાથે ઇડાભક્ષણ અત્યારે અપ્રચલિત થઇ ગયું છે; ઇડાભક્ષણથી
 ઇડાદેવીને—વાગ્દેવીને—આત્મસ્થ કરાય છે. ઇડા સર્વદેવમયી છે; બધા યજ્ઞમાં
 ઇડાભક્ષણ કરાતું. યજ્ઞ પુરો થતાં યજ્ઞમાન વિષ્ણુપદ મેળવતો. ઇડાદેવીનું
 નામ પણ આપણે વિસરી ગયા છીએ. પરંતુ વાગ્દેવીને વેદપંથી ભૂલી શક્યા
 નથી. તેને અવલંબીને વેદપંથી સમાજ સ્થપાયો છે. વેદપંથીને હું સાધારણ
 રીતે શબ્દાત્મવાદી અથવા અભિધાનવાદી (nominalist) માનું છું.
 પૂર્વમાં સા દર્શનના આચાર્યોએ છેવટનો ફેંસલો આપી દીધો છે, કે દેવતાને
 રચૂળ અથવા સૂક્ષ્મ કોઈ પણ જાતનું શરીર નથી; કોઈ પણ જાતનું રૂપ નથી.
 જે કોઈ પદાર્થનું—જે કોઈ શ્રાવણું (concept) અથવા વિચારનું (idea)
 એકાદ નામ આપી શકાય, તે પદાર્થજ દેવતા છે. જે કંઈ વિચારનો વિષય

છે, તે દેવતા છે. જે વાક્યમાં તે ઉદ્દેશ્યનું (conceptનું) તાત્પર્ય અથવા અભિધેય સ્વરૂપ (connotation) મળી આવે, તે વાક્ય-તે વિધાન-દેવતાનો મંત્ર છે; માટે દેવતા મંત્રાત્મક છે. આ તદ્દન અભિધાનવાદ (nominalism) છે, જગતમાં જે કંઈ મનનયોગ્ય અથવા વિચારના વિષયરૂપ છે અથવા હોઈ શકે, તે જ દેવતા. અને જે દેવતાને જે નામ આપી શકાય, તે નામજ તે દેવતાનું શરીર. આ અર્થમાં દેવતામાત્ર શબ્દ-મય છે, વર્ણમય છે. જેઓ ભક્તિમાર્ગના વટેમાર્ગીઓ છે, તેઓ દેવતાનાં નામને દેવતા જોઈને કિંમતનું ગણી લે છે. એટલુંજ નહિ પણ સત્યભામા ત્રાજવાનાં પક્ષાંચડે પોતાના હરિનું મૂલ્ય નક્કી કરવા જતાં મુંઝાયાં ત્યારે રૂકિમણીએ તેમને બતાવી આપ્યું કે હરિના કરતાં હરિના નામનું મહત્વ વધુ છે. વેદપંથીનો આ અભિધાનવાદ ચેતન્યના નામ-માહાત્મ્ય-પ્રચારમાં છેલ્લી હદે પહોંચ્યો છે. ઔ આ એકાક્ષરી શબ્દનો પ્રાચીન અર્થ 'હા' છે; છે કે નહિ, એ પ્રશ્નના જવાબમાં કહેવાનું કે "ઔ" અર્થાત્ હા, -છે. બ્રહ્મ છે એ વિષયમાં જેઓને શક નહોતો, તેઓએ આ ઔ અક્ષરનેજ બ્રહ્મનું સૌથી વ્યાપક અને પ્રસિદ્ધ નામ માની સ્વીકારી લીધું. એ માટે ઔકારનું માહાત્મ્ય સર્વોપરિ છે. તન્ત્રપંથી દાર્શનિકોએ પણ વેદપંથીનું આ અભિધાનતંત્ર ગ્રહણ કર્યું છે. ઔકારનું અનુકરણ કરી તેઓ પણ x, y, z, અથવા ક ખ ગ અથવા હિં, ટિં, છટ્ ઇત્યાદિ અર્થશૂન્ય સાંકેતિક નામ કે બીજાં મંત્રદ્વારા દેવતાનું જુદું જુદું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવા ઇચ્છે છે. અર્થ વગરનાં સાંકેતિક નામની સગવડ એ છે કે સાધક પોતાના સ્વભાવ મુજબ એ સંકેતમાં કોઈ પણ સંકીર્ણ તાત્પર્યનો આરોપ કરી શકે છે-પોતાની મરજી મુજબ પોતાના દેવતાને ધડી લે છે. પરંતુ તેથી પણ તેમને સંતોષ થતો નથી. તંત્રપંથી એકીસાથે દાર્શનિક અને સાધક છે; તે દરેક નામને એકાદ રૂપ આપી અનુભવમાં ઉતારવા ઇચ્છે છે, રૂપનાં જગતમાં તાણી લાવી દેવતાની સાથે મેળાપ કરી રસ ભોગવવા ઇચ્છે છે. તે અહીં કલાકાર બને છે.

દરેક નામનું, દરેક દેવતાનું, તે એકાદ રૂપ કહી લે છે; તે નામનું જે તાત્પર્ય અથવા અભિધેય સ્વરૂપ આપવા માગે, તે મુજબ રૂપ કહી લે છે. એ રૂપનું ધ્યાન કરી તે તૃપ્ત થાય છે. આ વિષયમાં તેની સાથે વાદવિવાદ કરવાથી કશો લાભ નથી. તંત્રશાસ્ત્રે વેદપંથીઓની વાગ્દેવીને શ્રેષ્ઠ દેવતારૂપે ગ્રહણ કરેલ છે; તંત્રમાં તેનું નામ માતૃકા સરસ્વતી છે; તે શબ્દાત્મિકા છે—અર્થાત્ સુધીના પચાસ અક્ષરોથી એનો દેહ બન્યો છે; દરેક અંગમાં કેટલાક વર્ણ અથવા અક્ષરો બેસાડી તેનો શબ્દમય-વર્ણમય દેહ રચાયો છે; માટે તે પञ्चाक्षरિપિભિર્વિભક્તમુક્ષદોઃ પન્મધ્યવક્ષઃસ્થલા છે. તે માસ્થન્મૌલિ-નિષદ્ધવન્નગ્નકલા—તેના મસ્તકપર સોમકલા નિબદ્ધ થઈ શોભે છે. આ તેજ સોમકલા છે કે જેની વાગ્દેવીએ પોતે શોધ કરી હતી. તેના એક હાથમાં મુદ્રા, એક હાથમાં અક્ષમાલા, એક હાથમાં વિદ્યા, અને ચોથા હાથમાં સુધાથી ભરપૂર કળશ છે,—અમૃતપૂર્ણ કળશ—એ પણ તે સોમ કળશ કે જે અમૃતરસથી ભરપૂર છે. એ ત્રિનયના છે, વિશાદપ્રભા છે, આપી-નર્તુંગસ્તની છે. આનું રૂપ તે ત્રિભુવનમાં હોય? એ વાગ્દેવતા સર્વદેવમયી છે, સર્વમયી છે, પૂજનાર ગમે તે દેવતાની પૂજામાં બેઠો હોય, છતાં તે પોતાને આ માતૃકા સરસ્વતીથી જુદો ગણતો નથી. પોતાનાં દરેક અંગો પર અ, આ, ક, ખ ઇત્યાદિ વિવિધ અક્ષરો ગોઠવી પોતાના સ્થૂળ દેહને વાગ્-દેવતાના વાદ્-મય દેહરૂપે કહ્યે છે; પોતાના અંતઃશરીરનાં ચક્રચક્રમાં પણ એ રીતના અક્ષરો ગોઠવી અંતર્દેહને પણ વાગ્દેવીના વાદ્-મય દેહરૂપે કહ્યે છે. તંત્રમત મુજબ પૂજા વખતે ભૂતશુદ્ધિ પછી આ પ્રમાણે માતૃકાન્યાસ કરવો પડે છે. બહારનો દેહ અને અંતર્દેહને વિષે વર્ણવિન્યાસદ્વારા વાગ્દેવીને શબ્દમય વાદ્-મય દેહ રચવો એનું નામ માતૃકાન્યાસ. આ પ્રમાણે પૂજામાં બેસવાથી પૂજકની સાથે વાગ્દેવતાનું અદ્વૈત કલ્પાય છે; જીવની સાથે ઈશ્વરનું ઐક્ય કલ્પાય છે. વૈદિક યજ્ઞમાં ઇડાબક્ષણનો અભિપ્રાય પણ યજ્ઞ-આન સાથે વાગ્દેવતાનું—શબ્દબ્રહ્મનું—ઐક્ય કરવાનો છે. તાંત્રિક પૂજાનો પણ

એજ અભિપ્રાય છે. ખ્રિસ્તીઓએ પોતાના વાગ્દેવતાને ગ્રીક પાસેથી ઉછીની લીધેલ છે; તેને મૂર્તિનું રૂપ આપી ખ્રિસ્તમૂર્તિ તરીકે જાહેરમાં મૂકેલ છે. પરંતુ તે આ શબ્દશ્રુતિતત્ત્વને વધુ વ્યાપક કરી શકેલ નથી. વેદપંથીઓ તો જે માને તેને છેલ્લું રૂપ આપ્યા સિવાય છોડતા નથી.

હવે આપ ઇડામક્ષણનું તાત્પર્ય સમજ્યા હશે. હસશે નહિ, ઇડા-મક્ષણ એ ખ્રિસ્તીઓની દેવતામક્ષણના જેવી જ ક્રિયા છે. ઇડા ખાવાથી વાગ્દેવતા ખવાય છે, વાગ્દેવતા સાથે સાયુજ્ય થવાય છે, અમૃત-ભોજન કર્યું ગણાય છે. સોમપાનથી જે ફળ મળે, તેજ ફળ ઇડા ખાવાથી મળે છે. ઇડા-મક્ષણનું તાત્પર્ય ન સમજાય તો યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું તાત્પર્ય સમજી શકાતું નથી. ઇડામક્ષણથીજ યજ્ઞ સંપૂર્ણ થાય છે, સાર્થક થાય છે. પ્રાચીનકાળમાં વેદપંથી સમાજમાં યજ્ઞાનુષ્ઠાને કેટલી બધી જગા રોકી હતી, તે હવે સમજી શકાશે. યજ્ઞનું વિવરણ કરતાં યજ્ઞાનુષ્ઠાનને મેં બહુજ સાંકડા અર્થમાં ગ્રહણ કરેલ છે; પરંતુ હવે તેને ખુબ વ્યાપક અર્થમાં ગ્રહણ કરવાનો સમય આવ્યો છે. વેદના આદ્ય અંગોમાં વાત વાતમાં યજ્ઞ સંબંધના ઉપાખ્યાનો જોવામાં આવે છે. બધા યજ્ઞ કરે છે. રાજાઓ યજ્ઞ કરે છે, ઋષિઓ યજ્ઞ કરે છે, અગ્નિ-રાઓ યજ્ઞ કરે છે, આદિત્યો, પિતૃઓ, સાધ્યો, દેવો-બધા યજ્ઞ કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ ગાયો અને વૃક્ષોપણ યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞને માટે દેવો સાથે અસુરોને વાદવિવાદ થાય છે. યજ્ઞદ્વારા દેવો અસુરોને પરાજય કરે છે. દેવતાઓ યજ્ઞને શોધી શકતા નથી, યજ્ઞ પોતેજ તેમની આગળ આવે છે; દેવોની બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. મનુ યજ્ઞ કરી લુપ્ત માનવવંશનું રક્ષણ કરે છે. સંવત્સરરૂપી અર્થાત્ કાલરૂપી પ્રજાપતિ પોતે યજ્ઞ કરે છે; ઋતુઓ અને માસો એ યજ્ઞમાં ઋત્વિજોનું કામ કરે છે. પ્રજાપતિને ઇચ્છા થઈ કે હું એકલો છું, બહુ થાઉં. તેણે તપ કર્યું; તપ કરી તેઓ પોતાના પ્રાણમાં દાદશાહ યજ્ઞ જોઈ શક્યા. એ દાદશાહ યજ્ઞની શોધ કરી તેમણે તે યજ્ઞ કર્યો; તેથીજ તે બહુ થયા અને પ્રજાપતિ થયા. દેખાદેખીથી ઇંદ્રે પણ દાદ-

શાહ યશ ક્યો; તેથી તે દેવોમાં જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ થયો. પ્રજાપતિ એક વખતે
 ગૃહપતિ થયા હતા; દેવોએ પણ યજમાન થઈ પ્રજાપતિ સાથે એકીસાથે યજ
 ક્યો હતો. આ યજમાં તેઓની ચિતિ સૂઝ થઈ હતી, ચિત્ત આનંદ થયું હતું,
 વાક્ય વેદિ થયું હતું, ધ્યાન બર્હિઃ અથવા દાભ થયું હતું. જ્ઞાન અગ્નિ
 થયું હતું, વિજ્ઞાન અગ્નીત્ થયું હતું, પ્રાણ ગવ્ય થયો હતો, સામ અધ્વર્યુ
 થયો હતો, વાચસ્પતિ હોતા થયા હતા, મન મૈત્રાવરુણ થયું હતું. વધુ શું
 કહું, આ વિશ્વસૃષ્ટિષ્ઠિ વ્યાપાર પણ એક યજ છે. વિરાટ પુરુષે પોતે
 પોતાની ઇચ્છાથી યજ ક્યો છે. યાદ રાખશો કે યાજ્ઞિકની પરિભાષા મુજબ
 કોઈ દેવતાને ઉદ્દેશે કોઈ પણ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો, તેનું નામ યજ છે. આ
 જગત્સૃષ્ટિવ્યાપારમાં વિરાટ પુરુષે પોતાનો જ ત્યાગ ક્યો છે. પોતાની જ
 આહુતિ આપી છે. કયા દેવતાને ઉદ્દેશે આહુતિ આપી હતી ? યજદેવતાને
 ઉદ્દેશે આહુતિ આપી હતી. પ્રજાપતિ પોતે જ યજપુરુષ-યજદેવતા છે, તે
 વારંવાર કહેવાયું છે. વિશ્વસૃષ્ટિ-વ્યાપારમાં તેને ઠશો લાભ હોઈ શકે નહિ;
 તેણે સૃષ્ટિને માટે જ સૃષ્ટિ કરી છે-ત્યાગને માટે જ ત્યાગ સ્વીકાર્યો છે. આ
 લીલાકૈવલ્ય છે. આપે પ્રખ્યાત પુરુષ-સૂક્ત સાંભળ્યું હશે. એ પુરુષ-સૂક્તમાં
 સૃષ્ટિકર્તાએ કરેલા એ આદિ યજનું-એ પુરુષયજનું-વિસ્તારપૂર્વક વિવ-
 રણ આપેલું છે. સૃષ્ટિકર્તા એક પુરુષ છે-એક Person છે, તેના સંકલ્પ-
 માત્રથી, કામનામાત્રથી, તપમાત્રથી આ વિશ્વની સૃષ્ટિ થઈ છે. આ જે
 પુરુષ તેને હજાર માથાં, હજાર આંખ અને હજાર પગ છે. તે વિશ્વવ્યાપી
 છે અને તે ઉપરાંત દશ આંગળ વધુ વ્યાપેલો છે. જગતનાં સમસ્ત પ્રાણી
 તેનું એક ચરણમાત્ર છે, તેનાં બીજાં ત્રણ ચરણો વિશ્વભૂતને ઝોળાંગી રહ્યાં
 છે. જે કંઈ છે, જે કંઈ હતું અથવા હશે તે લાઇને આ પુરુષ છે. છતાં
 એ બધું તેનું એક જ ચરણ છે, તેનાં બીજાં ત્રણ ચરણ એ બધાંને ઝોળાંગી
 અદર રહ્યાં છે. તે વિરાટરૂપે જન્મી બહાર થયો; અને જન્મતાં જ આગળ
 અને પાછળ બધાંને હઠાવી, ઝોળાંગી રહ્યો છે. તે સૌથી પ્રથમ જન્મ્યો છે;

તે જન્મ્યો ત્યારે કોઇ પણ દેવતા નહોતા, ઋષિ નહોતા, મનુષ્ય નહોતાં, છતાં એ ભાગી પુરુષોએ કોણુ જાણે ક્યાંથી આવી આ અગ્રજન્મા વિરાટ પુરુષને લઇ યજ્ઞ શરૂ કર્યો. આથી ચમકતા નહિ; સૃષ્ટિધટના એ કાલથી પર છે, કલાતીત છે; અહીં અતીત અને ભવિષ્ય વર્તમાન સાથે મળી જાય છે. યજ્ઞમાં પશુની જરૂર પડે છે. આ પુરુષનેજ તેઓએ પશુ બનાવ્યો. “તં યજ્ઞં વર્હિષિ પ્રૌક્ષન્ પુરુષં જાતમગ્રતઃ તેન દેવા અયજન્ત સાધ્યા ઋષયશ્ચ ચે”-ઋષિઓ સાધ્યો, દેવો વગેરેએ એ અગ્રજન્મ પુરુષનેજ પશુરૂપે અભિષિક્ત (મંત્રદ્વારા શુદ્ધ) કરી યજ્ઞ શરૂ કર્યો. “દેવા યદ્ યજ્ઞં તન્વાના અવધનન્ પુરુષં પશુમ્” દેવોએ યજ્ઞ શરૂ કરી એ પુરુષનેજ પશુરૂપે બાંધ્યો. આ યજ્ઞ સર્વહૃત યજ્ઞ કહેવાય છે. જે કંઈ હતું તે બધું આ પુરુષમાંજ હતું; તે સર્વરૂપ પુરુષની યજ્ઞમાં આહુતિ આપવામાં આવી; તે પશુના ટુકડેટુકડા કરી આહુતિ આપવામાં આવી. તેની નાભિમાંથી અંતરિક્ષ, મસ્તકમાંથી બુદ્ધોદ્ધ, પગમાંથી ભૂમિ, અને કાનમાંથી બુધી દિશાઓ ઉત્પન્ન થઇ. તેના મનમાંથી ચંદ્ર, ચક્ષુમાંથી સૂર્ય, મુખમાંથી ઈંદ્રાગ્નિ, અને પ્રાણમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર વગેરે જીવદાં જીવદાં અંગોમાંથી ઉત્પન્ન થયા. જંગલી ને ગામ્ય પશુઓ પણ ઉત્પન્ન થયાં. ભવિષ્યના જીવોના હિતમાટે વિરાટ પુરુષે પોતે આ યજ્ઞ કર્યો હતો-પોતાની આહુતિ આપી યજ્ઞ કર્યો હતો; ભવિષ્યના જીવો, દેવો, અને ઋષિઓએ યજ્ઞમાન અને ઋત્વિક્ષ થઇ તેની સાથે એકઠા મળી તેનેજ પશુ કરી એ યજ્ઞ પુરો કર્યો હતો. આ પ્રસંગે ખ્રિસ્ત યજ્ઞની વાત યાદ લાવશો. આજ વિશ્વમાં થએલો પહેલો યજ્ઞ હતો, કેવળ યજ્ઞને માટેજ, બીજી કામના જતી કરી કેવળ યજ્ઞને માટેજ આ પ્રથમ યજ્ઞ થયો હતો. “યજ્ઞેન યજ્ઞમયજન્ત દેવાઃ તાનિ ચર્મર્ષિણ પ્રથમાન્વાસન્”-અત્યારે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, તે એ આદિ યજ્ઞનુંજ અનુકરણ છે.

વિરાટ પુરુષના આ વિશ્વસૃષ્ટિરૂપ મહાયજ્ઞે ઋષિઓની કલ્પનાને ઝાંખી

પાડી દીધી હતી. તેથી તેઓ વિરમય પામી પ્રશ્ન કરે છે. “કાસીત્ પ્રમા
 પ્રતિમા કિં નિદાનમ્”-આ જે યજ્ઞ થયો હતો, તેનું પરિણામ શું હતું,
 પ્રતિમા શું હતી, તેનો સંકલ્પ શો હતો ? “આર્ય્યં કિમાસીત્ પરિધિઃ
 ક આસીત્, છન્દઃ કિમાસીત્ પ્રગ્નઃ કિમુક્થમ્; યદ્ દેવા દેવમ્
 અયજન્તઃ ચિશ્વે-વિશ્વને વિષે દેવતાઓએ યજ્ઞપુરુષનો જે યાગ કર્યો
 હતો, તેમાં આજ્ઞ્ય શું હતું, પરિધિ શું હતી; છંદ શું હતો, શસ્ત્ર શું
 હતું ? તે સિવાય કશું છે કે “યો યજ્ઞો ચિશ્વતસ્તન્મુખિ સ્તત્ત પક્ષશતં
 દેવકર્મેમિરાયતઃ” વિશ્વવ્યાપી આ જે યજ્ઞરૂપ વસ્ત્ર વણવામાં આવે
 છે, તેમાં દેવોનાં બધાં કર્મો તાંતણારૂપ થયાં છે. “इमे वर्यान्ति पितरो
 आ यजुः, प्र वय अप वय इत्यासते तते”-સામેની બાજુએથી વણે,
 પહોળાઈની બાજુએથી વણે, એમ કહેતા કહેતા પિતૃઓ પણ આવી આ
 વણવાના કાર્યમાં જોડાય છે. “वा कमे तेन ऋषयो मनुष्याः, यज्ञे
 याते पितरो नः पुराणे”-એ જુનો યજ્ઞ પૂરો થતાં તેનું જ અનુકરણ
 કરી આપણા પિતૃઓ, મનુષ્યો, અને ઋષિઓએ યજ્ઞાનુષ્ઠાન કર્યો હતાં.
 “एदयन् मये मनसा चक्षुसा तान्, य इमं यज्ञम् अयजन्त पूर्वे”
 પૂર્વે જેઓએ આ યજ્ઞ કર્યો હતો, તેને હજી પણ અમે માનસનેત્રે જોઈ
 શકીએ છીએ. વાસ્તવિક રીતે આ સૃષ્ટિયજ્ઞ કદિ પણ પૂરો થવાનો નથી.
 તે કાલવ્યાપી છે. જગતના બધા વ્યાપારો આ યજ્ઞકર્મનાં અંગસ્વરૂપ છે.
 દેવો, પિતૃઓ, અને માણસો આ યજ્ઞવ્યાપારમાં લેપાઈ રહ્યાં છે; આ સૃષ્ટિ-
 યજ્ઞમાં ભદ્ર કરવા માટેજ તેઓ નીભાયાં છે. તેઓની હયાતીની બીજી
 દશી સાર્થકતા નથી. સૃષ્ટિકર્તા વિરાટ પુરુષે પોતે આ યજ્ઞમાં આત્માની
 આહુતિ આપી છે. તે મુક્ત પુરુષ પોતે પોતાની જ ઇચ્છાથી પોતાને ધૂપ
 સાથે બાંધી યજ્ઞિય પણ બન્યો છે; અને પોતાના દેહના ટુકડેટુકડા કરી
 વિશ્વને રચે છે. આખું વિશ્વ એ યજ્ઞિય પણુનો દેહ છે; બધા જીવોના હિતને
 માટે તે યજ્ઞમાં જોડાયો છે. બધા જીવોને માટે તે બોઃયજ્ઞ-અન્નરૂપે નક્કી

ચએલ છે. બધા જીવો હવિઃશેષરૂપે એને આત્મસ્થ અને આત્મસાત્ કરી તે વિરાટ પુરુષનાં શરીરમાં પોતાનું શરીર બેળે છે. વિરાટ પુરુષ કેવળ પોતાને ભાગ કરે છે, કેવળ પોતાને નષ્ટ કરે છે, કેવળ પોતાની હલા કરે છે; છતાં તે નષ્ટ થતો નથી, મરતો નથી, તેનું આ સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ, તે એક દિવસની ક્રિયા નથી-તે મહાકાલ વ્યાપીને આલ્યાજ કરે છે. આ યજ્ઞમાં પ્રાયણ પણ નથી, ઉદયન પણ નથી; આરંભ પણ નથી, સમાપ્તિ પણ નથી; કેમકે આ યજ્ઞ પોતેજ વિશ્વવ્યાપાર છે. વેદપંથી સમાજમાં અગ્નિચયન નામની એક સંવત્સર ચાલતી ક્રિયા થતી. તૈત્તિરીય અને શતપથ બ્રાહ્મણમાં તેનું તાત્પર્ય વિસ્તારપૂર્વક કહેવાયું છે. એ ક્રિયામાં એક વેદિ રચવામાં આવતી, તે વેદિ ચિતિના નામથી ઓળખાતી. ઇંટની બાજુએ ઇંટ મૂકી ઇંટ પર ઇંટ પગથિયાં મુજબ ગોઠવી આ ચિતિ બનાવવામાં આવતી. તે માટે ઘણી ઇંટોની જરૂર પડતી. એ ચિતિના મધ્ય ભાગમાં ઉત્તર વેદિ બનાવી તેમાં અગ્નિની સ્થાપના કરવામાં આવતી; અને તે અગ્નિમાં આહુતિ આપવામાં આવતી. કોઈ વખતે આ અનુષ્ઠાન આખું વર્ષ ચાલતું. અનુષ્ઠાનભેદે આ અગ્નિનાં જુદાં જુદાં નામ પડતાં. કોઈ સ્થળે સાવિત્ર અગ્નિ, કોઈ સ્થળે વૈશ્વસૃજ અગ્નિ, કોઈ સ્થળે ચાતુર્હેત્ર અગ્નિ, અને કોઈ સ્થળે નાચિકેત અગ્નિ એવાં નામ આપવામાં આવતાં. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણના છેવટના ભાગમાં બીજા અગ્નિ સાથે નાચિકેત અગ્નિનાં ચયનનું વિસ્તૃત વિવરણ છે. નાચિકેત અગ્નિનો પ્રસંગ કંઠોપનિષદમાં યમ-નચિકેતાના સંવાદમાં મળે છે. યમ નચિકેતાને આ અગ્નિચયનને વિષે ઇંટોની સંખ્યા અને ઇંટો મૂકવાની પદ્ધતિ તથા અગ્નિનું તાત્પર્ય બતાવી કહે છે કે તારા નામ પરથી એ અગ્નિનું નામ પડશે; જે ત્રણ પાર આ નાચિકેત અગ્નિનું ચયન કરશે, તે જન્મ-મૃત્યુ ઓળંગી પરમ શાંતિ મેળવશે. તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણમાં પણ આ ઉપાખ્યાનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એક બીજા અગ્નિનું નામ આરણ્યકેતુક અગ્નિ છે-તૈત્તિરીય આરણ્યકના આરંભમાંજ આ અગ્નિનું સવિસ્તર વિવરણ અને વ્યાખ્યા આપેલ

છે. ઉત્તર વેદિને સ્થળે ખાડો કરી તેમાં પાણી રેડવામાં આવતું, તેના પર પદ્મની દાંડી સહિત પદ્મકૂલ બિછાવી એક પદ્મપત્રને વિષે સોનાના પતરાં ઉપર સોનાની પુરુષમૂર્તિ રાખવામાં આવતી; તેની પડખે એક કાચબો રાખવામાં આવતો. ત્યાર બાદ ત્યાં અગ્નિનું સ્થાપન કરી અગ્નિની ચારે બાજુએ ઘેટાં જોડવી ચિતિ તૈયાર થતી. આ અગ્નિનું નામ આરણ્યકેતુક અગ્નિ હતું. તૈત્તિરીય આરણ્યકે તેનું તાત્પર્ય સમજાવ્યું છે. સૃષ્ટિપૂર્વે બધું જળમય હતું. ઋક્સંહિતાના દશમા મંડળમાં વિખ્યાત નાસદીય સૂક્તમાં આ પાણીની વાત છે—“તમ આસીત્ તમસા ગૃદમગ્રે, અપ્રવેતં સલિલં સર્વમાદૃદમ્;”^૧ એ પાણીમાં પદ્મપત્રને વિષે એટલા પ્રજાપતિ બેઠા હતા. તેને ઇચ્છા થઈ, કે હું સૃષ્ટિ બનાવું. અહીં પણ તૈત્તિરીય આરણ્યક નાસદીય સૂક્તની દુહાર્ધ આપી દે છે. “કામસ્તદગ્રે સમવર્ત્તતાધિ, મનસો રેતઃ પ્રથમં યદાસીત્” પ્રથમ કામ ઉત્પન્ન થયો, તે મનમાંથી બીજરૂપે પ્રથમ જન્મ્યો. સૃષ્ટિકર્તાની આ સૃષ્ટિકામનાને જ પૌરાણિકેએ પ્રજાપતિના માનસપુત્ર મનસિજ કામનું રૂપ આપેલું છે. જળમાં પદ્મપત્ર પર બેઠેલા પ્રજાપતિને પણ કારણ રૂપ જળપર સુતેલા નારાયણના નાભિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્માનું રૂપ આપેલું છે. એ વાત જવા દઈએ. સૃષ્ટિની ઇચ્છા કરી પ્રજાપતિએ તપ કર્યું અને પોતાનું શરીર ધુળવ્યું. એટલે શરીરમાંથી કેટલાક ઋષિઓ ઉત્પન્ન થયા. ઋષિઓના એક ટોળાનું નામ આરણ્યકેતુ હતું. પ્રજાપતિએ બેયું કે પાણીમાં એક કાચબો વિચરણુ કરી રહ્યો છે. પ્રજાપતિએ એ કાચબાને પૂછ્યું, તું શું હમણાં જ જન્મ્યો? કાચબે કહ્યું, ના, હું અગાઉથી જ છું; એમ કહી કાચબે સહસ્ર માથાવાળા, સહસ્ર પગવાળા પુરુષની મૂર્તિ ધારણ કરી. એ વિશેષણ પૃથ્વી સમજાશે કે આજ પુરુષસૂક્તનો વિરાટ પુરુષ હતો. અહીં નારાયણનાં કૂર્માવતારનું મૂળ પણ મળશે. પ્રજાપતિએ કહ્યું, ત્યારે

૧. આરંભમાં તમ હતું, તમથી નિગૂઢ,
કહેવાતું બેદ વીણું જે જળ માત્ર સર્વ.

તુંજ જગત્ બનાવ. ત્યારે તે પુરુષ અંજલિમાં પાણી લઈ આગુબાણુ છાંટવા લાગ્યો. ચાર દિશાઓમાંથી ચાર દેવતા-આદિત્ય, અગ્નિ, વાયુ, ઈંદ્ર વગેરે દેવતા જન્મ્યા. તે પાણીનાં બિંદુઓમાંથી પિતૃઓ, મનુષ્યો, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, અસુરો, રાક્ષસો વગેરે જન્મ્યા. આ કૂર્મરૂપી પુરુષ, કે જે પ્રથમથીજ પ્રજાપતિમાં હતો, તે પ્રજાપતિને સૃષ્ટિ બનાવવાની ઇચ્છા થતાં જ બહાર આવ્યો. એટલે વાસ્તવિક રીતે પ્રજાપતિએજ આ જગત બનાવી તે જગતને વિષે તેઓ ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા. તૈત્તિરીય આરણ્યક ઉપસંહારમાં કહે છે કે વિધાય ભૂતાનિ વિધાય લોકાન્, વિધાય સર્વાન્ પ્રવિદ્યોં દિશશ્ચ, પ્રજાપતિઃ પ્રથમજા ઋતસ્ય, આત્મના આત્માન્ અભિસં-વિવેશ-સત્યસ્વરૂપ અગ્રજન્મા પ્રજાપતિએ બધાં પ્રાણીઓની, બધી દુનિ-આની વ્યવસ્થા કરી, દિશાઓની સૃષ્ટિ કરી પોતે પોતાની સૃષ્ટિને વિષે ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા. અંગ્રેજી ભાષામાં કહીએ તો તે વિશ્વથી પર રહ્યા છતાં તેમાં અંતર્યામી થઈ રહ્યા.

આશ્લોકેતુક નામની અગ્નિચયનની ક્રિયા પ્રજાપતિએ જગત્સૃષ્ટિ કરી તેનું અનુકરણ છે. ઉત્તર વેદિની નીચે જે પાણી રેડવામાં આવે છે, તેજ સૃષ્ટિનાં પૂર્વ કારણરૂપ પાણી છે; પદ્મપત્ર પર બેઠેલા અથવા સરસિજાસન સન્નિવિષ્ટ હિરણ્યવપુઃ પુરુષ કારણરૂપ જળ પર સુતેલા નારાયણ છે; પડખે રાખવામાં આવતો કાચ્યો કૂર્મરૂપી વિરાટપુરુષ છે. એ વિરાટપુરુષે પોતાના દેહવડે જગત્ બનાવ્યું છે, એજ તેણે કરેલો પુરુષયજ્ઞ છે. ચિતિમાં ઉત્તર વેદિને વિષે જે અગ્નિની પ્રતિષ્ઠા થાય છે, એ અગ્નિ પ્રજાપતિનું તૈજસરૂપ છે; વૈશ્વાનર અગ્નિરૂપે તે જગતનાં બધાં કર્મોની પ્રેરણા કરે છે. અગ્નિની ચારે બાજુએ ઇંટો મૂકી જે ચિતિ રચવામાં આવે છે, તે પ્રજાપતિનો સ્થૂળ દેહ-વિશ્વરૂપી સ્થૂળ દેહ છે; ઇંટો એ શરીરનાં જીદાં જીદાં અંગો છે, -કૂર્મ પુરુષે છાંટેલાં કારણરૂપ પાણીનાં બિંદુમાંથી ઉત્પન્ન થએલા જગતના લોકો છે, પ્રાણીમાત્ર છે. આશ્લોકેતુ ઋષિઓના નામાનુસાર આ અગ્નિનું નામ આશ્લ-

કેતુક અગ્નિ છે. આ અગ્નિમાં આહુતિ આપવાથી પુરુષયજ્ઞનું ફળ મળે છે. શતપથ બ્રાહ્મણે આ અગ્નિચયનની પ્રણાલિને વધુ વિશાળતા આપી છે. આ અગ્નિ તે વૈશ્વાનર અગ્નિ છે-જગતનાં બધાં કર્મોનો પ્રેરક છે. આ ચિત્તિ પ્રજ્ઞપતિનો સ્થૂળ દેહ છે-તે પ્રજ્ઞપતિનો દેહ તો છે જ, પણ તે ઉપરાંત શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે કે તે યજ્ઞમાનનો પણ દેહ છે-કારણકે યજ્ઞમાન પ્રજ્ઞપતિથી જુદો નથી. વળી તે સંવત્સરનો પણ સ્થૂળ દેહ છે, માટે તે કાલસ્વરૂપ છે; પ્રજ્ઞપતિ જ સંવત્સર છે, સંવત્સર જ કાલ છે. અગ્નિચયનની ક્રિયા આખું વર્ષ ચાલે છે. પ્રજ્ઞપતિ પણ સૃષ્ટિકર્મ અનંતકાળ સુધી કરે છે, તેને આદિ કે અંત નથી. ચિત્તિને સ્થેન પક્ષીનો આકાર આપવામાં આવતો. આ સ્થેન પક્ષી બહુ કંચિ ઉડી શકે છે; આ સ્થેન પક્ષીએજ એક વખતે કોઈ ઉર્ધ્વલોકમાંથી સોમરૂપી અમૃત આણ્યું હતું. શતપથ બ્રાહ્મણ સમજાવે છે કે ચિત્તિને વિષે પ્રકટાવેલો આ અગ્નિ, તે જગતનાં કર્મોનો પ્રેરક વૈશ્વાનર અગ્નિ છે; તેજ પ્રજ્ઞપતિનું સ્વરૂપ છે. વળી તે યજ્ઞમાનનું પણ સ્વરૂપ છે; કારણકે યજ્ઞમાન પ્રજ્ઞપતિથી જુદો નથી. એમાં જે આહુતિ આપવામાં આવે છે, તે આહુતિ વિશ્વયજ્ઞને વિષે પ્રજ્ઞપતિએ આપેલી આત્માહુતિ છે; તે જીવન-યજ્ઞને વિષે યજ્ઞમાને આપેલી આત્માહુતિ છે. શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ આત્માહુતિને આપણે મૃત્યુ કહીએ છીએ; આ આહુતિનો અંત નથી; મૃત્યુનો પણ અંત નથી. પ્રજ્ઞપતિ ત્યાગદ્વારા પોતાની હયા કરે છે; યજ્ઞમાન પણ ત્યાગદ્વારા પોતાની હયા કરે છે. પ્રજ્ઞપતિ મૃત્યુસ્વરૂપ છે; યજ્ઞમાન પણ મૃત્યુસ્વરૂપ છે આ મૃત્યુનો પણ અંત નથી, કેમકે આ મૃત્યુદ્વારાજ અમરતા મેળવાય છે. પ્રજ્ઞપતિ મૃત્યુજય છે-યજ્ઞમાન પણ મૃત્યુજયી છે. ખિસ્ત-યજ્ઞનો પ્રસંગ આ સ્થળે યાદ લાવશો.

વેદપંથી સમાજમાં યજ્ઞનું રથાન શું છે તે હું બતાવવા માણું છું. ઈષ્ટયાગાદિ યજ્ઞ જુના સમયની ક્રિયાઓ છે; તેથી પણ જુના સમયના અવશેષ છે. ઐતિહાસિક કારણોથી એ બધી ક્રિયાઓ સમાજમાં ચાલતી હતી-

યાગિકોએ તેનો નવીન અર્થ કર્યો હતો. આપણે એ નવીન અર્થ માનવાનો છે; અને એ અર્થ મુજબ યજ્ઞને ખૂબ વ્યાપક અર્થમાં સમજી લેવા પડશે. એ વાત ટેલર સાહેબે પણ માન્ય કરેલી છે. વેદપંથીઓ યજ્ઞને કેવા વ્યાપક અર્થમાં જોતા, તે સમજાવ્યું. ઋગ્વેદના મંત્રોના પ્રચાર સમયે પણ કેવા વ્યાપક અર્થમાં જોતા, તે સમજાવ્યું. ખ્રિસ્તયજ્ઞ સાથે પુરુષયજ્ઞની તુલના કરી જોશો. વેપરના જેવા વિદેશી અને કૃષ્ણમોહન અંધોપાધ્યાય જેવા દેશી ખ્રિસ્તીઓ આ સમાનતા જોઈ થોડા ધણા ચમક્યા હતા; પરંતુ એની વ્યાપકતા જોઈ શક્યા નહોતા. ખ્રિસ્તીઓના મત મુજબ ઇશ્વરે પોતે જીવોના હિતને માટે યજ્ઞના પશુરૂપે પોતાની આહુતિ આપી હતી-એ યજ્ઞનું હવિ શેષ ખાધાથી બીજા જીવો ઇશ્વર સાથે એકતા પામે છે. ખ્રિસ્તીઓ આ એકતા શબ્દ વાપરે છે ખરા, પરંતુ સાધારણ ખ્રિસ્તીઓ આગળ આ એકતાનો અર્થ સાલોડય અથવા સામીધ્ય એટલેજ થાય છે; તેથી વધુ અર્થ થતો નથી. વેદપંથીઓના મત મુજબ પુરુષયજ્ઞનું તાત્પર્ય વધુ વ્યાપક છે. ઇશ્વરે પોતાની આહુતિ આપી વિશ્વ બનાવ્યું છે; આ સૃષ્ટિવ્યાપારને વિષે તે પોતેજ યજ્ઞનું પશુ બન્યો છે. જે મુક્ત છે, તેજ બદ્ધ બન્યો છે, જે મહાન છે, તેજ ક્ષુદ્ર બન્યો છે; જે અમૃત છે, તેણે જ મૃત્યુનો સ્વીકાર કર્યો છે. બીજા જીવો જાણતા નથી કે તેઓ પોતે તે ઇશ્વરથી જુદા નથી; તે પોતેજ ઇશ્વર છે-તેની બહાર બીજો કોઈ ઇશ્વર નથી; માટે તે હંમેશાં મુક્ત છે છતાં તેને બદ્ધભાવે સંસારયાત્રા ચલાવવી પડે છે, અમૃત છતાં મૃત્યુનો સ્વીકાર કરવો પડે છે; તેઓ પણ આખું જીવન પશુની માફક યુગ સાથે અંધાધ પુરુષયાગને વિષે પોતાની આહુતિ આપવા માટે નિર્માણ થયા છે. મનુષ્ય માત્રનું જીવન એ એક યજ્ઞ છે, મનુષ્ય માત્રની જીવનયાત્રા એ એક યજ્ઞાનુષ્ઠાન છે. આ વાત હાંધોગ્ય ઉપનિષદે અતિ સ્પષ્ટ ભાષામાં દહી છે-પુરુષો વાચ યજ્ઞસ્તસ્ય યાનિ ચતુર્વિંશતિ વર્ષાણિ તત્ પ્રાતઃસવનમ્, યાનિ ચતુર્વત્વાર્વિંશત્ વર્ષાણિ તત્ માધ્યન્દિનં સવનમ્, અથ યાનિ અષ્ટ-

ચત્વારિંશત્ સર્વાણિ સત્ તૃતીય સવનમ્-મનુષ્યનું આખું જીવનજ યજ્ઞ છે; તેનું આયુષ્ય એકસો સોળ વર્ષનું ગણતાં પહેલાં યોવીસ વરસ તે યજ્ઞનું પ્રાતઃસવન, મધ્યનાં સુમાર્ણિશ વર્ષ તે મધ્ય સવન, અને છેવટનાં અઠતાળિશ વર્ષ તે ત્રીજું સવન ગણી શકાય. વળી કહ્યું છે કે મનુષ્ય બાળપણમાં જે ખાયપીએ, તેજ આ યજ્ઞની દીક્ષા છે; બાળપણમાં જે રમત રમે, તેજ ઉપસદ્ધ છે; જીવાનીમાં જે ગૃહસ્થધર્મ ભોગવે, તેજ સ્તોત્રગાન અને શસ્ત્ર-પાઠ છે; અને વૃદ્ધાવસ્થામાં જે તપ કરે, તેજ દક્ષિણા છે; છેવટે મૃત્યુ થાય તેજ અવભૃથસ્નાન છે. છાંદોગ્ય કહે છે કે ધોર આંગિરસ ઋષિએ પોતાના શિષ્ય દેવકીનંદન કૃષ્ણને માનવજીવન સંબંધમાં આ ઉપદેશ આપી છેવટે કહ્યું હતું કે—“અક્ષિતમસિ, અચ્યુતમસિ, પ્રાણસંહિતમસિ”-ઓ સૂક્ષ્મ પ્રાણધારી મનુષ્ય, તું અચ્યુત છે, તું અક્ષય છે. આગળ જતાં આખા ભરત-ખંડે આ દેવકીનંદન કૃષ્ણને અચ્યુત અને અક્ષય પુરુષરૂપે ગ્રહણ કરેલ છે. ધોર આંગિરસના ઉપદેશને જ પક્ષવિત કરી ગીતાશાસ્ત્રરૂપે તેના મુખજ વડે ફેલાવવામાં આવ્યો છે. આધુનિક કાળના અનેક પાંડિતો કહે છે કે યજ્ઞની નિંદા કરવા માટે જ ગીતાનો ફેલાવો થયો છે; વેદનાં કર્મકાંડને મારી હઠાવવા માટે જ આધુનિક કાળમાં ઉપનિષદો અને ગીતાશાસ્ત્રના જ્ઞાનકાંડનો ફેલાવો થયો છે. એ બધી મિથ્યા વાતો કંપર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. ઋગ્વેદના પ્રચાર વખતે જ યજ્ઞનું તાત્પર્ય કેટલા બધા વ્યાપક અર્થમાં ગ્રહણ કરવામાં આવતું, તેનાં પુષ્કળ પ્રમાણો મેં આપ્યાં છે-કર્મકાંડમાથી પ્રમાણ સંગ્રહ કરી મેં તે બાબતનું સમર્થન કર્યું છે કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડમાં કશો ઉડો વિરોધ નથી.

આ દેવકીનંદન કૃષ્ણે ગીતામાં જ કહ્યું છે કે—“સદ્વ્યક્તાઃ પ્રજ્ઞાઃ સૃષ્ટાઃ પુરોવાચ પ્રજ્ઞાપતિઃ, અનેન પ્રસવિવ્યદ્ધમ્ एष बोऽस्तिवष्टकामधुक”-પ્રજ્ઞાપતિએ પોતે યજ્ઞની સાથે પ્રજ્ઞાસૃષ્ટિ કરી કહ્યું છે કે આ યજ્ઞદાર તમે વૃદ્ધિ પામો; એથીજ તમારી કામના પૂર્ણ થશે. “यज्ञादिब्रह्मज्ञानः सन्तो मुख्यते सर्वकलिवैः”-જેઓ યજ્ઞના હવિર્ગોષરૂપે બધા ભોજ્ય

પદાર્થોનો ભોગ કરે છે, તેઓ સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે. “યજ્ઞશિષ્ટામૃત-
 મુજો યાન્તિ બ્રહ્મ સનાતનમ્” યજ્ઞનો જે હવિઃશેષ છે, તેજ અમૃત છે;
 તે અમૃતનું ભોજન કરવાથી જ સનાતન બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. વધારે શું
 કહું, “તસ્માત્ સર્વગતં બ્રહ્મ નિત્યં યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ્”-નિત્ય સર્વગત બ્રહ્મ
 યજ્ઞને વિષે જ રહેલું છે. આ યજ્ઞ તે કયો યજ્ઞ? એક રીતે જોતાં તે વિશ્વ-
 કર્માનો પુરુષયજ્ઞ છે, બીજી રીતે જોતાં એ બીજાં મનુષ્યોનો જીવનયજ્ઞ છે;
 એક યજ્ઞ બીજા યજ્ઞનો જ જુદો પ્રકાર છે. જીવનના દરેક કર્મને યજ્ઞના અંગ-
 સ્વરૂપ જોવાનાં છે. બ્રાહ્મણ ધોર આંગિરસનો પણ એજ ઉપદેશ છે-તેના
 ક્ષત્રિય શિષ્ય દેવકીનંદન કૃષ્ણનો પણ એજ ઉપદેશ છે. ઉપનિષદમાં બ્રાહ્મણ
 અને ક્ષત્રિયોનો વિરોધ કદપી જોયો પરમ તૃપ્તિ અનુભવે છે, તેઓ અહીં
 ધ્યાન આપશે એમ ઇચ્છું છું. દેવકીનંદન કહે છે. “યત્ કરોષિ યદશ્રાસિ
 યજ્ઞહોષિ દદર્શાસિ યત્, યત્ તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ્”
 તું જે કર્મ કરે, જે દાન કરે, જે તપ કરે, જે પૂજા કરે, જે કંઈ પીએ,
 ખાય, તે બધું તું યજ્ઞરૂપે મને અર્પણ કરી દે; હું અચ્યુત જ એ યજ્ઞનો
 દેવ છું. તંત્રપંથીઓ આજ વાક્યને જરા ફેરવી કહે છે, “યત્ કરોમિ
 જગન્માતસ્તદેવ તવ પૂજનમ્” યાદ રાખશો કે યજ્ઞ અને પૂજા બંનેનું
 તાત્પર્ય સમાન છે. યજ્ઞ નાના પ્રકારના છે-“દ્રવ્યચક્ષાસ્તપોયજ્ઞા યોગયજ્ઞા-
 સ્તથાપરે, સ્વાધ્યાય-જ્ઞાન-યજ્ઞાથ”-કોઈની આગળ દ્રવ્યત્યાગ એજ
 યજ્ઞ છે, કોઈની આગળ તપ એજ યજ્ઞ છે, કોઈની આગળ યોગ એજ
 યજ્ઞ છે, કોઈની આગળ વેદાધ્યયન અને જ્ઞાનાભ્યાસ એ જ યજ્ઞ છે. કોઈ
 વળી બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમરૂપી અગ્નિને વિષે હોમી દે છે, કોઈ વળી રૂપ-
 રસાદિ ભોગ્ય દ્રવ્યને ઇન્દ્રિયોરૂપી અગ્નિને વિષે હોમી દે છે; વળી કોઈ બધી
 ઇન્દ્રિયોનાં કર્મ અને પ્રાણનાં કર્મને આત્મસંયમરૂપી યોગાગ્નિને વિષે હોમી દે
 છે. પરિણામે કર્મમાત્ર યજ્ઞ છે-સાગાત્મક કર્મમાત્ર યજ્ઞ છે; યજ્ઞ દેવતાને
 હૃદયે કરાતો યજ્ઞ છે કોણ કોને માટે કયું દ્રવ્ય હોમે છે? તેના જવાબમાં
 આંગિરસશિષ્ય કૃષ્ણ મીતામાં યજ્ઞતત્ત્વની હેવટની વાત કહે છે-“જ્ઞાપૈર્જનં

ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना”-આ જીવનયજ્ઞ તે બ્રહ્મકર્મ છે; બ્રહ્મ જ અહીં યજ્ઞમાન અથવા ઋત્વિક્ષ બની આહુતિ આપે છે, બ્રહ્મ જ અહીં અગ્નિ છે, બ્રહ્મ જ અહીં હોમનું દ્રવ્ય છે. બ્રહ્મ જ અહીં દેવતા છે; આ બ્રહ્મકર્મ સંપાદન કરવાથી બ્રહ્મલાભ થાય છે.

જીવનનાં કર્મમાત્ર યજ્ઞ છે. યજ્ઞનો મૂળ અર્થ ત્યાગ છે; ત્યાર પછી જે બાકી રહે તેજ ભોગવવું જોઈએ-આતુંજ નામ હવિઃશેષભોજન, એટલે અમૃતભોજન; યજ્ઞશિષ્ટામૃતમુજાં યાન્તિ બ્રહ્મ સનાતનમ્.” જીવનમાં દરેક કર્મને આ યજ્ઞરૂપે જોતાં જીવન ઉચ્ચ દશાને પામે છે-નીચલાં પગથિ-એથી ઉંચામાં ઉંચા પગથીએ ચઢે છે; જીવનનો અર્થ પણ બદલાઈ જાય છે. અતિ પ્રાચીન કાળથી-વેદપંથી સમાજમાં કર્મકાંડ જ્યારે અતિશય ગુચ્ચવણુભરેલું, યન્ત્રવત્ થઈ ગયું હતું-તે સમયથી આ વાતનો સ્પષ્ટ ઉત્તેજ મળી આવે છે. અત્યારે પણ આપણે જીવનયજ્ઞનાં આ તરવને ધારણ કરી રાખ્યું છે, તેનાં એકાદ બે દૃષ્ટાંતો આપવાથી સમજણ પડશે.

ગૃહસ્થોએ હ મેશાં કરવાના પંચમહાયજ્ઞની વાત દરેક હિંદુ જાણે છે. મનુષ્યમાત્ર જન્મથીજ કેટલાંક ઋણોથી બંધાઈ અવતરે છે, આ માનવ-જન્મ સંબંધની અતિ પ્રાચીન માન્યતા છે. ‘જાયમાનો વૈ બ્રાહ્મણશ્ચિમિઃ ઋણવાન્ જાયસે.” આગળ જતાં એ ત્રણ ઋણ પાંચ ઋણ બન્યાં છે. દેવો મનુષ્યના ભાગ્યના વિધાતા છે; પિતૃઓએ તેને મનુષ્યજન્મ આપ્યો છે; ઋષિઓ જે વિદ્યા ફેલાવી ગયા છે, તે વિદ્યાએજ તેમને બીજો ઉત્તમ જન્મ આપ્યો છે; સગાંવહાલાં, પાડોશીઓથી માંડીને સમાજની દરેક વ્યક્તિ તેમની રક્ષા કરે છે; પશુપક્ષી, જીવજંતુ વગેરે પણ કોઈને કોઈ રીતે તેમનું જીવન ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે. મારે એ બધાંના દેવામાં મનુષ્યો બંધાએલાં છે. આ પાંચ ઋણ લઈ મનુષ્યો અવતરે છે. ઋણનો બોજો કાયમ

રાખી જીવનયાત્રા ચલાવવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. આખી જિંદગી આ ઋણુ વાળવા માટે પ્રયત્ન કરવા પડે છે. એક એક ઋણુ પતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તે એક એક યજ્ઞ છે. દરેક યજ્ઞમાં કંઈને કંઈ ત્યાગવું પડે છે. તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે છે, “યદ્ગ્નૌ જુહોતિ અપિ સમિધં, તત્ દેવયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”-દેવતાને માટે ફક્ત એકાદ સમિત્ અગ્નિમાં નાખવાથીજ દેવયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યત્ પિતૃમ્યઃ સ્વધા કરોતિ અપિ અપઃ તત્ પિતૃયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”- પિતૃઓને ફક્ત એક અંબલિ પાણી આપતાં પિતૃયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યદ્ ભૂતેમ્યોર્બલિં હરતિ, તદ્ ભૂતયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે,-” ભૂતગણ અર્થાત્ પશુપક્ષીને થોડું પાણી આપનાંજ ભૂતયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યદ્ બ્રાહ્મણેમ્યો અન્નં દદાતિ, તન્મનુષ્યયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”-બ્રાહ્મણ અતિથિને થોડું અન્ન આપવાથી મનુષ્યયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. “યત્ સ્વાધ્યાયં અધીયોત ઇકામપિ ઋચં, યજુઃ, સામ, વા તદ્ બ્રહ્મયજ્ઞઃ સન્તિષ્ઠતે”-વેદાધ્યયન કરવાથી, ઓછામાં ઓછું એક ઋચ્, એક યજુઃ અથવા એક સામનું અધ્યયન કરવાથી બ્રહ્મયજ્ઞ અથવા ઋગ્પિયજ્ઞ પૂર્ણ થાય છે. ગૃહસ્થના આ નિત્યયજ્ઞના અનુષ્ઠાનમાં કશી શૂન્યવણુ નથી; તેથી વેદપંથી સમાજના ધણાખરા ગૃહસ્થો અઘાપિ એ પાંચ યજ્ઞ કરતા રહે છે.

ગૃહસ્થમાત્રે આ પાંચ યજ્ઞ કરવા જોઈએ. જગતમાં તે એકલો આવ્યો નથી, અને એકલો જવાનો નથી. આખા જગત સાથે તેનો સંબંધ બંધા-એલો છે. આખા જગતે એકીસાથે મદદ કરી તેની હયાતી ટકાવી રાખી છે, આ વાત રમરણમાં રાખી જગતનાં બધાં પ્રાણુઓ પાસે ઋણુ સ્વીકારવાને તે બંધાએલો છે. અને દરરોજ કંઈ ને કંઈ ક્રિયા શ્રદ્ધાપૂર્વક કરી હું જે ઋણુ છું, દેવાદાર છું એ વાત હંમેશાં યાદ રાખવાને બંધાએલો છે. વાસ્તવિક રીતે આ ઋણુ કોઈ વાળી શકે તેમ નથી; તો પણ આ ઋણુનો સ્વીકાર ન કરવાથી જગતની વ્યવસ્થા પ્રતિ, વિશ્વના વ્યાપાર પ્રતિ, દિશ્તાઈ અને અવશાં બતાવાય છે. માનવ, વિશ્વવ્યાપારને તું પ્રણામ કર; અને આ

અભિપ્રાયથી દરરોજ કંઈ ને કંઈ ત્યાગ કરવાની ટેવ પાડ. વ્યાપક-અર્થમાં
 સાગનું ખીજું નામ યજ છે. આ સ્થળે આપું જગત દેવતા છે. જગતમાં
 જે કંઈ છે, તે બધું દેવમય છે. દરેકની આગળ મનુષ્ય દેવાદાર છે અને એ
 ઋણનો સ્વીકાર કરવા માટે દરેકને માટે કંઈ ને કંઈ ત્યાગ કરી યજ કરવો
 પડે છે. શાસ્ત્રમાં આ પાંચ યજને મહાયજ કહ્યા છે. તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે
 છે, “પંચ વા યતે મહાયજ્ઞાઃ સતતિ પ્રતાયન્તે, સતતિ સ્મૃતિશ્ચિન્તે”-
 આ પાંચ મહાયજ સતત અર્થાત્ દિવસોદિવસ કરવાના છે, સતત અર્થાત્
 દિવસોદિવસ સમાપ્ત કરવાના છે. નવાઈ એ છે કે આ યજોમાં ઋષિ-
 યજને બધા યજની ઉપર, એટલું જ નહિ પણ દેવયજની પણ ઉપર સ્થાન
 આપવામાં આવ્યું છે. આ ઋષિયજ તે વેદાધ્યયન અથવા વિદ્યા પ્રાપ્ત
 દરજી એ છે; એનું જ ખીજું નામ બ્રહ્મયજ છે. એ વિદ્યાના જે ઋષિ
 છે, તેઓજ સમાજની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિના પ્રતિષ્ઠાતા છે; આ સમાજમાં
 જે પ્રાણુ છે, તે પ્રાણુના પ્રતિષ્ઠાતા છે. તૈત્તિરીય આરણ્યક કહે છે કે—
 “સમાજના એ આદિ પ્રતિષ્ઠાતાઓએ તપ કર્યું એટલે સ્વયંજ પોતે તેની
 આગળ આવી ઉભા અને તેઓને બ્રહ્મયજનો ઉપદેશ આપ્યો. ત્યારથી તેઓ
 ઋષિ થયા.” વેદપંથી સમાજના દરેક ગૃહસ્થને એ ઋષિઓ પાસેથી
 વેદવિદ્યા મળી છે, અને તે વિદ્યાનું રક્ષણ કરવાને તેઓ બંધાએલા છે. એ
 વિદ્યાના રક્ષણ માટે દરરોજ તેનું અધ્યયન કરવાની જરૂર છે અને એ
 અધ્યયન એ જ બ્રહ્મયજ છે. યજ કરવા માટે નાના પ્રકારના સામાનની
 જરૂર પડે છે, નાના પ્રકારની ક્રિયાની જરૂર પડે છે. શતપથ બ્રાહ્મણ કહે છે
 “આ જે બ્રહ્મયજ, તેનું વાક્ય એ જુહુ છે, મન ઉપજૂત છે, ચક્ષુ ક્રુવા છે,
 મેધા સુવ છે, સત્ય અવબૃચસ્નાન છે, અને સ્વર્ગલોક એ તેની સમાપ્તિ છે.
 ઋગ્મંત્ર આ યજમાંની ક્ષીરાહુતિ છે, યજુર્મંત્ર એ આન્વાહુતિ છે,
 સામમંત્ર એ સોમાહુતિ છે, અથર્વાગિરસ મંત્ર એ મેદાહુતિ છે, પુરુષ,
 ઇતિહાસ વગેરે એની મધુ આહુતિ છે. પાણી આલે છે, આદિત્ય આલે છે,

ચંદ્ર ચાલે છે, નક્ષત્રો ચાલે છે. એની ગતિક્રિયા શાંત થતાં જગતરૂપી યંત્રની જે અવસ્થા થાય, તેવીજ અવસ્થા અધ્યયન ન કરનાર ગૃહસ્થના ધરની થાય છે.” આ છેલ્લું વાક્ય આપણી યુનાવર્સિટિના સેનેટ હાઉસના દરવાજા પર કોતરી રાખવું જોઈએ.

મનુષ્યનું જીવન એ એક રીતે પશુનું જીવન છે-મનુષ્ય ખીજી પશુની માફક ખાય છે, કુદે છે, ઉઘે છે, અને ખીજીને છેતરી પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે. ઉપર ઉપરથી જોતાં જીવનનો એકમાત્ર દૃશ્ય જીવનનું રક્ષણ કરવાનો છે-ખીજીનું જીવન નષ્ટ કરીને પણ પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવાનો છે. પ્રાણી-વિદ્યા અથવા બાયોલોજીના મત મુજબ મનુષ્ય જીવનનો ખીજો એકે દૃશ્ય હોઈ શકે નહિ. પરંતુ એવાં જીવનમાં કરો રસ નથી, કરું ગૌરવ નથી. માનવજીવનને પશુજીવન કરતાં ઉંચા દરજ્જાનું રાખવા માટે જીવનને વિષે તદન ઉલટા તાત્પર્યનો આરોપ કરવો પડશે. જીવનનાં દરેક નાનાં કર્મોને મોટાં કરી જોવાં પડશે. મનુષ્યનાં ક્ષુદ્ર જીવનને વિશ્વનાં જીવન સાથે મિલાવી ઔચિત્ય જાળવી રાખવું પડશે. શાસ્ત્રોની બાબામાં દહીંએ તો જે વૈશ્વાનર અગ્નિ જગતનાં સર્વ કર્મોની પ્રેરણા કરે છે, તેજ અગ્નિ માનવના પ્રાણને પણ જીવનનાં કર્મોને વિષે પ્રેરે છે, એમ ધારી લેવું પડશે. આ વૈશ્વાનર અગ્નિનેજ અગ્નિચયનની ક્રિયા વખતે ઉત્તર વેદમાં પ્રકટાવવામાં આવે છે-એજ વિરાટ પુરુષરૂપી પ્રજાપતિનો પ્રાણ છે, એટલે જીવોનો પણ પ્રાણ છે. પ્રજાપતિપત્ કહે છે, “સંપદ વૈશ્વાનરો વિશ્વરૂપઃ પ્રાણઃ અગ્નિ-હૃદયતે” એ વિશ્વરૂપ વૈશ્વાનર જીવદેહને વિષે પ્રાણાગ્નિરૂપે ઉદય પામે છે. તેનાજ પ્રસાદથી તમે “અતિસ અગ્નં, પરશ્વસિ પ્રિયમ્”-તમે અન્ન ભોજન કરો છો અને પ્રિયનું દર્શન કરો છો. આ પ્રાણની ભૂખ મટાડવા માટે જધા જીવો અન્નની શોધમાં, ભોજ્ય વસ્તુની શોધમાં બઢે છે. અને તે પ્રાણાગ્નિને વિષે તે અન્ન, તે ભોજ્ય વસ્તુ સમર્પણ કરે છે. આ એક જાતનું હંમેશાનું અગ્નિ હોત છે, પ્રાણમાત્રને પોતાના દેહને વિષે હંમેશાં આ અગ્નિહોત

કરવું પડે છે. ‘યથેહ ક્ષુધિતા શાલ્યા માતરં પર્યુપાસતે, પથં સર્વાણિ
મૂતાનિ અગ્નિહોત્રમુપાસતે’ ભૂખ્યું બાળક જેમ ધાવવાને માટે પોતાની
મા આગળ આવે છે, તે પ્રમાણે બધા જીવો આ અગ્નિહોત્ર આગળ આવી
હાજર થાય છે. વિશ્વરૂપ પ્રજાપતિના દેહમાં આ અગ્નિ સંચરણ કરી રહ્યા
છે; પ્રાણીઓનાં શરીરમાંની અગ્નિમાં અન્નની આહુતિ આપવાથી એ વિશ્વ-
રૂપી પ્રજાપતિને જ આહુતિ અપાય છે. “પ્રજાપતિશ્ચરસિ ગર્ભે અન્તઃ,
ત્વમેવ પ્રતિજાયસે, તુભ્યં પ્રાણ પ્રજાસ્તિત્વમા વર્લિં હરન્તિ, યઃ પ્રાણેઃ
પ્રતિતિષ્ઠસિ”-હે પ્રાણ, તમેજ પ્રજાપતિ બની ગર્ભમાં વિચરણ કરો છો,
અને તમેજ જીવરૂપે જન્મ ગ્રહણ કરો છો; બધા પ્રાણ તમારા વિષે પ્રતિજ્ઞા
પામી રહ્યા છે; બધી પ્રજા તમારે માટે બલિદાન આણી તમને અર્પણ કરે
છે. પ્રાણને વિષે હંમેશાં ક્ષુધા અને પિપાસાની આગ ધગધગે છે, તેની વૃત્તિ
જરૂરની છે-એ તેનું હંમેશનું અગ્નિહોત્ર છે. પશુધર્મી મનુષ્ય ભૂખ મટાડ-
વાને માટે અન્ન જમે છે, તેને કેવળ એક પ્રકારની શરીરચાત્રાજ (biol-
ogical need) ધારવાની નથી. તે આ અગ્નિહોત્રની આહુતિ છે. એનું
નામ પ્રાણાગ્નિહોત્ર છે. જીવન બચાવવા માટે કુતરાંબિલાડાંની માફક
અન્નના કોણિયા ગળે ઉતારવાથી દશી વિશિષ્ટતા સચવાતી નથી; પરંતુ
એ પાશવિક કર્મને હંમેશાં કરવાના અગ્નિહોત્રરૂપે જોવાથી તેમાં પાશવિ-
કતાની મેલાશ રહેતી નથી. ઉલટું તે કર્મ માનવપણાના ગૌરવથી શોભે છે.
હાંધિગ્ય કહે છે, “તદ્ યદ્ ભક્તં પ્રથમમાગચ્છેત્તદ્ હોમીયં, ત ચાં
પ્રથમામાહુતિં જુહુયાત્, તાં જુહુયાત્ પ્રાણાય સ્વાહા હત, પ્રાણસ્તુ-
ષ્વતિ”-આતને પહેલો કોણિઓ હોમદ્રવ્ય ચણાય છે; પ્રાણાય સ્વાહા
કહી એ કોણિયાની આહુતિ આપવી, એથી પ્રાણ વૃદ્ધ થશે. યજ્ઞ પોતા-
ના જ પ્રાણ નહિ પણ આખી દુનિયાના પ્રાણ તેથી વૃદ્ધ થશે; “**સર્વેષુ
લોકેષુ સર્વેષુ મૂતેષુ સર્વેષુ ચાત્મસુ હુતં ભવન્તિ,**” આ પ્રમાણે એ
આહુતિ અપાય, તે સર્વ લોક; સર્વ જૂત, અને સર્વ આત્માને આહુતિરૂપે

અર્પણ થાય છે. તૈત્તિરીય આરણ્યકમાંનું માસિકી ઉપનિષત મંત્રને વધુ સ્પષ્ટ કરવા હચ્છે છે. તેમાં અન્નનો કોળિઓ લેવાનો મંત્ર આ પ્રમાણે છે, “પ્રાણે નિષિદ્યઃ અમૃતં જુહોમિ, પ્રાણાય સ્વાહા”-હું પ્રાણમાં પ્રવેશી પ્રાણાગ્નિમાં જે આહુતિ આપું છું, તે અમૃતની આહુતિ છે; આ અન્ન તે અમૃત છે. પ્રાણ અપાનાદિ પાંચ પ્રાણને ઉદ્દેશે આવી પાંચ આહુતિ આપ્યા પછી સમાપ્તિ વખતે કહેવાય છે કે “બ્રહ્મણિ મે આત્મા અમૃતસ્વાય”-મારો આત્મા બ્રહ્મ સાથે જોડાઈ અમૃત મેળવે. ધર્મિષ્ઠ ગૃહસ્થો-એ હજી પણ દરરોજ જન્મતી વેળા આ પ્રમાણે પાંચ કોળિઓ ભરવાની રીત ચાલુ રાખી છે. તો પછી કોઈ વખતે ઇષ્ટિયાગ કરી ઇડાબક્ષણ કરવાની શી જરૂર છે? દરરોજ પેટ ભરવા માટે અન્ન જન્મતી વેળા આપણે ઇડાબક્ષણની ક્રિયા કરીએ છીએ. અન્નનો પ્રત્યેક કોળિઓ ઇડા છે; અન્ન જન્મવાની ક્રિયાને કેવળ પેટ ભરવાની ક્રિયા ન માનતાં તેને આપણે પ્રજ્વલિતને ઉદ્દેશે યજ્ઞને વિષે વૈશ્વાનર અગ્નિમાં અર્પણ કરવામાં આવેલ આહુતિના હવિઃશેષરૂપ માનતાં, વિશ્વના હિતને માટે નક્કી થએલા પોતાના દેહને પુરુષયજ્ઞ કરવાને સમર્થ રાખવાના ઉપાયરૂપ માનતાં એ ઉદરપૂરણનું કર્મ પશુપણાના પગથિએથી એકદમ માનવપણાના પગથિયા પર ચઢી જાય છે.

આ દૃષ્ટાંત એ એક નાનું દૃષ્ટાંત છે. મૂળ વાત આ છે કે આપણું આ જીવન, એ વૈશ્વાનર અગ્નિનું ચયનમાત્ર છે. આખી નિંદગી આપણે ઇંટની પાસે ઇંટ મૂકી, ઇંટ પર ઇંટ ગોઠવી પુરુષયજ્ઞની ચિતિ રચીએ છીએ; તેના કેંદ્રમાં વૈશ્વાનર અગ્નિની સ્થાપના કરી તેમાં કેવળ પોતાની આહુતિ આપીએ છીએ. આ કેવળ ત્યાગ છે; ભોગ ભોગવવાનો અહીં જરાપણ અવસર નથી. આ તો પુરુષ યજ્ઞ છે, વિશ્વયજ્ઞનું અનુકરણ છે, કેમકે વિશ્વયજ્ઞમાં પણ વિશ્વકર્માએ પોતાનો ત્યાગ કર્યો હતો. અહીં આપણે જ યજ્ઞમાન, આપણે જ ઋત્વિક્, આપણે જ દેવતા અને આપણું આખું જીવન એ જ યજ્ઞ અથવા આત્માહુતિ છે. વેદપંથીઓ આ જીવનયજ્ઞમાં તત્ત્વને બહુજ વ્યાપક રૂપ

આપી જુએ છે; એટલું બધું વ્યાપક રૂપ આપે છે કે પશ્ચિમના પંડિતોમાંના જેઓ ઝીણી નજરે જોનારા છે, તેઓએ પણ આ તત્ત્વની જાંખી કરી લીધી છે. જેને એ જાણવાની ઇચ્છા હોય તેઓ Eggeeling સાહેબની સતપથ બ્રાહ્મણની અને Keith સાહેબની તૈત્તિરીય સંહિતાનાં અગ્નિચયન અનુષ્ઠાનની ભૂમિકા જોશે તો આ વાતની ખાત્રી થશે. જીવનચત્ર એ પુરુષચત્રનો જ પ્રકાર છે, અને એ ભોગ ભોગવવાનો વિષય નથી, પણ ત્યાગ કરવાનો વિષય છે. દરેક કર્મ ચત્રપુરુષ વિષયને અર્પણ કરવાનું છે; વેદપંથીઓ પ્રત્યે તેમનાં શાસ્ત્રોનો આ છેવટનો આદેશ છે. “યત્ કરોમિ યદ્દશ્નાસિ યજ્ઞુહોષિ દદાસિ યત્, તત્ કુરુષ્વ મદ્દર્પણમ્”-દાનધ્યાનથી માંડીને આહાર, નિદ્રા, નાચવું, ફૂદવું વગેરે બધાં કર્મો કેવળ સ્વભાવપ્રેરિત જીવધર્મરૂપે ન માનતાં તે એક દેવતાને અર્પણ કરવાનાં છે. તંત્રની બાપામાં કહીએ તો જે કંઈ કરીએ, તે જગન્નાતાની પૂજારૂપે અર્પણ કરવાનું છે. આ પ્રમાણે સર્વ કર્મ પૂજારૂપે અર્પણ કરવાથી પૂજક દોષયુક્ત થતો નથી. ઉલટો તે તેમ કરી પોતાનો મહિમા વધારે છે; કેમકે પૂજમાત્ર આત્મપૂજા છે, પૂજક પોતેજ પોતાનો દેવ છે. તંત્રમત મુજબ માનસપૂજાની સ્તુતિ યાદ કરો,

આત્મા ત્વં, ગિરિજા મતિઃ, સહચરાઃ પ્રાણાઃ, શરીરં ગૃહં,
પૂજા તે વિષયોપભોગરચના, નિદ્રા સમાધિસ્થિતિઃ,
સન્ધારઃ પદ્યોઃ પ્રદક્ષિણવિધિઃ, સ્તોત્રાણિ સર્વા ગિરઃ,
યદ્ યત્ કર્મ કરોમિ તત્ તદલિલં શમ્ભો તવારાધનમ્ ।

હે શંભુ, હુંજ તુંરૂપ છું, તારા મારા વચ્ચે કશો ભેદ નથી. મારી બુદ્ધિ એજ તારી પાર્વતી છે. મારા પ્રાણ તારા સહચર છે; માંડે શરીર એજ તારું ઘર છે. હું જે વિષયો ભોગવવાની વ્યવસ્થા કરી રાખું છું, એજ તારી પૂજા છે. હું જ્યારે ઉંધું છું, ત્યારે તારે વિષે સમાધિ પ્રાપ્ત કરું છું. પૃથ્વી પર પગ મૂકી આમ તેમ હડે ફડે છું, તેથી તારી પ્રદક્ષિણા કરાય

છે. હું જે કંઈ બોલું છું, તે તારી સ્તુતિ છે. હું જે જે કર્મ કરું છું, તે બધાં તારી આરાધનારૂપ છે. આગિરસ ઘોર ઋષિએ દેવકીનંદન કૃષ્ણને જે કશું હતું, તેની પુનરૂક્તિ તેનીજ ભાષામાં તંત્ર પણ કરે છે, એમ આ પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

હું તુંરૂપ છું, એના કરતાં મોટી વાત મનુષ્યના મુખમાંથી કદી પણ બહાર પડી શકે તેમ નથી. હુંજ વિશ્વકર્મા છું; વિશ્વ બનાવવાનો સરંજામ મારા હાથમાં છે; એ મસાલાવડે હું માંડું જગત્ મારી ઇચ્છા મુજબ રચી શકું છું. “મધુમત્ પાર્થિવં રજઃ”—પૃથ્વીની ધૂળને હું મારી ઇચ્છા મુજબ મધના રૂપમાં ફેરવી શકું છું. આ માટે વેદપંથીઓને પોતાને બહુજ મોટા જોવાની ટેવ પડી છે. જગતની બધી વસ્તુઓને તે વ્યાપક અર્થમાં જુએ છે; દરેક નમાલી ઘટનાને બહુજ મોટું રૂપ આપી જુએ છે. તેના હાથમાં જે પારસમણિ છે, તેના સ્પર્શથી માટી સોનું થઈ જાય છે. નાલપે સુખમસ્તિ-થોડાંથી તેને સુખ વળતું નથી. તેથી લૌકિક વ્યવહારમાં પણ કોઈ પણ આંકડા પર દશઆર મીંડાં ચડાવતાં તેને કરોડ સંકોચ નડતો નથી. તેના દર્શનમાં, વિજ્ઞાનમાં, સાહિત્યમાં, સર્વત્ર તેના આ અભ્યાસનો-લોકો કદાચ કહેશે કે નહારા અભ્યાસનો-પરિચય મળી આવે છે. ઘણી વેળા એ માટે લોકો હસે છે; પરંતુ તેઓ પોતાને બહુજ મોટા માને છે, અને જગતમાં જે કંઈ છે, તે બધાંને તે પ્રમાણમાં મોટું કરી જોવાની ટેવ રાખે છે. વાંચકોએ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યવાદ વિષે સાંભળ્યું હશે. પશ્ચિમના સમુદ્રનાં શીશુ સાથે એ વસ્તુ હાલમાં આપણા દેશમાં ઘસડાઈ આવી છે. એનો અર્થ પોતાને સ્વાધીન અને મોટા કરવાનો છે-નૈસર્ગિક પ્રવૃત્તિ તરફ પોતાને ધકેલી પોતાની ઉન્નતિ કરવાનો છે, બધા નિયમો, સંયમો, આચારો, અને નિષ્ઠાનાં બંધનથી પોતાને મુક્ત કરી પોતાની ઉન્નતિ કરવાનો છે. યુરોપનું રાષ્ટ્ર-તંત્ર રોમન પાયા પર સ્થપાયું છે. રોમન રાષ્ટ્રનીતિ મુજબ રાષ્ટ્ર આગળ મનુષ્ય-જીવનની સ્વતંત્ર રીતે કશી કિંમત નથી. આ રાષ્ટ્રનીતિ પશ્ચિમના દેશોમાં

મનુષ્યનાં સામાજિક અને ગાર્હસ્થ્ય જીવનને ઘટીની પેઠે દૃષ્ટિ નાંખે છે; પરિણામે વિદોહી માનવપ્રકૃતિ ચીત્કાર કરી અર્ધાં સામાજિક, એટલુંજ નહિ પણ અર્ધાં ગાર્હસ્થ્ય બંધનો પણ તોડી નાખી સ્વતંત્રતા મેળવવા હચ્છે છે. આ એક જાતની સ્વતંત્રતા છે ખરી, પરંતુ વેદપંથીઓનો વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યવાદ તદ્દન જીદી જાતનો છે. વાસ્તવિક રીતે મારી પાસે હું જેટલો મોટો છું, તેટલો મોટો બીજો કોઈ નથી. હોઈ શકે પણ નહિ. ખરી વાત છે કે હુંજ આ જગતનો બનાવનાર છું. તાજવાના એક પલ્લામાં મને રાખો અને બીજા પલ્લામાં આખા બ્રહ્માંડને રાખો તો પણ મારો ભાર વધવાનોજ. બૃહદારણ્યક સ્પષ્ટ વાક્યમાં સ્વીકારે છે કે મારી પાસે મારા કરતાં પ્રિય બીજું કશું નથી—પુત્રાત્ પ્રેયઃ, ચિત્તાત્ પ્રેયઃ, અન્યસ્માત્ સર્વસ્માત્ અન્તરતરં ચદ્યમ્ આત્મા—મારા અંતરને વિષે આ જે ‘હું’ રહેલ છે, તે ‘હું’ પુત્ર, પૈસો, અને બીજા અર્ધા કરતાં પ્રિય છે. પંચદશી ટુંકાણમાં કહે છે, “અયમાત્મા પરાનંદઃ પરમેમાસ્વદં ચતઃ” આ જે “હું” એના કરતાં પ્રેમાસ્પદ બીજું કશું નથી, માટે તેજ પરમ આનંદસ્પ છે. પોતાને અર્ધાં બંધનોથી મુક્ત કરી સ્વતંત્ર ન કરે ત્યાં સુધી તેને—‘હું’ ને—નિરાંત વળી શકે નહિ. એવી સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે બહાર જે કંઈ છે, તે અર્ધાને આત્મસાત્, આત્મગત, આત્મસ્થ કરી નાંખવું પડે છે. પરંતુ એમ કરવાના બે રસ્તા છે. એક પ્રકૃતિએ બતાવેલો કુદરતી રસ્તો છે—તે વિરોધનો રસ્તો છે અને વિરોધદ્વારા ભોગ ભોગવવાનો માર્ગ છે. પ્રાકૃતિક નિયમની બહાર જે કંઈ છે, તે અધું માફ દુસ્મન છે. તેને દબાવી, ચાવી ખાઈ જવાનું છે. દરેક પણ તેમજ દરે છે—બહાર જે જડજગત ભોગ ભોગવવા માટે પથરાઈ રહ્યું છે, તેને તાણી, કાપી, ચાવી તેમાંથી અર્ધા રસ ચૂસવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પ્રોફેસર હક્સલી આ ભોગવાસનાને પ્રકૃતિતંત્રના વિભાગમાં મૂકે છે. એમ કરવાથી મનુષ્યનું ખાસ ગૌરવ જળવાવું નથી. જગતને ચાવી જતાં જે છોતા બાકી રહે, તેના કોહવાટની

ગંધથી જગતમાં ઉભું રહી શકાય નહિ. હક્સલી જેને પુરુષનું નૈતિકતંત્ર (ethical process) કહે છે, તેની સાથે આ પ્રકૃતિતંત્રને (cosmic process) સનાતન વિરોધ છે. આ નૈસર્ગિક પ્રકૃતિતંત્રને (cosmic process) હરાવી પુરુષના નૈતિક અથવા ધર્મતંત્રની (ethical process) સ્થાપના કરવી એજ મનુષ્યોનું ખાસ કામ છે. ઇ. સ. ૧૮૯૩ માં શેલ્ડોનિઅન થિએટરમાં ઉભા રહી હક્સલીએ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે, “The practice of that which is ethically best involves a course of conduct which, in all respects, is *opposed* to that which leads to success in the cosmic struggle for existence.”^૧ વળી, “moral precepts are directed to the end of *curbing* the cosmic process.”^૨ વળી “the ethical progress of society depends, not on imitating the cosmic process, but in *combating* it.”^૩ ચાર વર્ષ પછી બરાબર તેજ સ્થળે આ પ્રકૃતિતંત્રના સંબંધમાં જોન મોર્લિએ કહ્યું હતું કે—“Nature does *not* work by moral rules. Nature, red in tooth and claw, does by system all that good men by system avoid.”^૪ દરેક મનુષ્ય-પશુ આ પ્રમાણે જગતને ચાવી ખાઈ જવા ઇચ્છે છે; કંઈ પણ ખાઈ ન શખતાં ભોગવવા ઇચ્છે છે. એજ તેનો કુદરતી સ્વભાવ છે. પરંતુ મનુષ્ય-પશુને વિષે

૧. જે નૈતિકદૃષ્ટિએ ઉત્કૃષ્ટ છે, તેનું આચરણ એવી પ્રવૃત્તિની આપેક્ષા રાખે છે કે જે સર્વ રીતે પ્રકૃતિના જીવનકલહમાં વિજય પ્રાપ્ત કરાવનાર માર્ગનું વિરોધી છે.

૨. વળી પ્રકૃતિતંત્રને દાખી દેવાનો નૈતિક સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ હોય છે.

૩. વળી જનમંડળના નૈતિક વિકાસનો આધાર પ્રકૃતિતંત્રના અનુકરણ ઉપર નથી, પરંતુ તેની સામે થવામાં છે.

૪. પ્રકૃતિનું તંત્ર નૈતિક કાનુન પ્રમાણે ચાલતું નથી. દાંત અને પંજમાં ખરડાયેલી પ્રકૃતિ જે સાધુપુરુષો પક્ષતિસર ત્યાગ કરે છે તે બધું વ્યવસ્થાપૂર્વક કરે છે.

એક બીજો મનુષ્ય છૂપી રીતે ખેડો છે, તે કેવળ ના-ના-ના-ના કહે છે. મનુષ્ય વિરોધદારા ભોગને રસ્તે આલવાની પેરરી કરે કે તરત એ અંતઃપુરુષ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિની લગામ તાણી રક્ત ના-ના-ના-ના કહ્યા કરે છે. એજ આદિ પુરુષ પ્રજ્ઞપતિ છે, જે સ્વરતિ ગર્ભે અન્તઃ. તે કહે છે, હું વિશ્વ-ચક્રને વિષે માફ પોતાનું દાન કરી મોટો થયો છું, મહાન થયો છું- જગતને આવી ઉદ્દરસ્થ ન કરતાં મેં મારા દેહને વિસ્તારી જગતને વહેંચી આપ્યો છે, આ પ્રમાણે માફ સંપ્રસારણ કરી હું મહાન બન્યો છું. આ ત્યાગનો રસ્તો છે, ત્યાગદારા મિલનનો રસ્તો છે. આ રીતે ઉલટે રસ્તે મારામાં બીજાને મેળવી તેઓને મેં આત્મસ્થ અને આત્મસાત્ કર્યા છે- મારી આગળ પારકું કોઈ નથી-આ પ્રમાણે હું બીજાના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ સ્વતંત્ર થયો છું. આ શુદ્ધ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યવાદ છે, કેમકે પારકા બધા પોતામાં મળી જતાં પરાધીન થવાની સંભાવના પણ રહેતી નથી. પરંતુ આ મુક્તિ મેળવ્યા પૂર્વે બંધન જરૂરનું છે-વિશ્વના બધા પદાર્થો સાથે મિલનનો સંબંધ બાંધી પોતાને હજારો બંધનોથી બંધાવું પડે છે-ચમનિયમનાં હજારો બંધનો વચ્ચે કુદરતી પશુને બાંધી રાખવું પડે છે-સંસારના ચૂપસ્તંભ સાથે તે પશુને બાંધી તેની પુરુષચક્રને વિષે આહુતિ આપવી પડે છે.

માનવજીવનની માન્યતાના સંબંધમાં વેદપંથીઓ સાથે ખ્રિસ્ત પંથીઓને જે નવાઈ જેવું મળતાપણું છે, તે મેં બતાવ્યું. પરંતુ યુરોપના ખ્રિસ્તીઓએ મનુષ્યજીવનને બે ભાગમાં વહેંચી નાંખ્યું છે; એક ભાગનું નામ ઐહિક અથવા સાંસારિક (eccular, temporal) છે. અને બીજા ભાગનું નામ પારલૌકિક અથવા પારમાર્થિક (religious, spiritual) છે. આ બે ભાગ વચ્ચે તેઓએ એક દિવાલ ચણી લીધી છે. જુના સમયમાં રોમનોનું જીવન પહેલા વિભાગમાં બંધાએલું હતું; ખ્રિસ્તીઓનું જીવન બીજા વિભાગમાં બંધાએલું હતું. ખ્રિસ્તી સમ્રાજ્યે આત્મરક્ષણ માટે રોમન રાષ્ટ્રવંશનો આશ્રય લેવા જતાં આ વિરોધ ઉભો કર્યો હતો અને આજે

પશુ તેનું ફળ ખ્રિસ્તી સમાજ ભોગવે છે. આખી પૃથ્વી જીતી લેવાને તૈયાર થએલા ઇસ્લામ ધર્મની જયપતાકાને પરિનીઝને પેલે પાર હડસેલી આર્લ્સ માર્ટેલે ખ્રિસ્તી સમાજનું રક્ષણ કર્યું હતું. તેનાં પરિણામે રોમના બાબાજી પોપ મહારાજે જે દિવસે આર્લ્સ માર્ટેલના વંશધર મોટા આર્લ્સના-શાર્લ-માનના-માથા પર રોમના કેસરને મુગટ પહેરાવી રાષ્ટ્રપાલ સાથે ધર્મપાલની એક અસ્વાભાવિક સંધિ સ્થાપી, તે દિવસથી આ વિરોધનાં બી વવાયા; અને વચ્ચેની સંધિ ટકી નહિ; પરંતુ એ સંધિનાં પરિણામે યુરોપના ઇતિહાસમાં એક હજાર વર્ષ થયાં એક પ્રકારના ઝાંડા વિરોધે ખ્રિસ્તપંથીઓનાં જીવનના એક ભાગને બીજા ભાગનો હરીફ કરી રાખેલ છે. યુરોપ આજે બાલક-બાલિકા અને વૃદ્ધ સ્ત્રીઓના રુધિરના ધરામાં નાહી એ વિરોધ મટાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભોગથી મસ્ત અનેલી આસક્તિની ઈચ્છા ઉપર ઉભી રહી, યુરોપની શિષ્ટતા કપાઈ ગએલાં મસ્તકના વેશમાં પોતાનું લોહી પોતેજ પીએ છે. ભારતવર્ષના વેદપંથીઓના જીવનમાં આવી રીતે એ વિરોધી વિભાગો હોઈ શકે નહિ. વેદપંથીઓની માન્યતા મુજબ આખું જીવન એ એક યજ્ઞ છે. જીવનનાં દરેક કર્મો યજ્ઞનાં અંગ છે, -કુરુક્ષેત્રની લડાઈથી માંડીને દાંતણું કરવાનું લાકડું નક્કી કરવા સુધીનાં દરેક કર્મને એકજ વિભાગમાં મૂકવાને વેદપંથીઓ બંધાએલા છે-એમાં ક્ષોભ રાખવાથી અથવા એની મસ્કરી કરવાથી કશું વળે તેમ નથી. રાંધવાનાં હાલ્લામાં ધર્મ રહ્યો છે, એમ કહી મસ્કરી કરવાથી કશું વળે તેમ નથી. તેમ ન હોવાથી યુરોપની આશ્રિત અબાધ્ય હરીફાઈનું પરિણામ આવું ભયંકર આવ્યું છે. આજકાલ હરીફાઈને સ્થાને સહકારને બેસાડવાનો પવન વાયો છે, પણ તેથી કશું વળવાનું નથી; તેમ કરતાં છતાં અંતરમાંનું પશુ પોતાના દાંત બહાર કાઢશેજ. તેનું અકસીર ઔષધ તો સોજેસોજ આના યજ્ઞ (sacrifice) છે-જેનો અર્થ ત્યાગ અથવા આત્મસમર્પણ છે, તે છે. સ્વાધીન રીતે આત્મસમર્પણ કરવાથીજ આત્મા કૃતાર્થ થશે; આ વિષયમાં સ્વતંત્રતા મેળવવી એજ ખરો વ્યક્તિ-

સ્વાતંત્ર્યવાદ છે. ભારતવર્ષમાં વેદપંથીઓના વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની સ્વતંત્રતા આ આત્મસમર્પણમાં છે.

આપે પુરાણમાંના ઋષિઓની બહુવર્ષવ્યાપી સત્રાનુશાનની કથા સાંભળી હશે. ભારતવર્ષના વેદપંથી સમાજના ઇતિહાસને હું એક હજારે વર્ષવ્યાપી સત્રાનુશાનની કથા માનું છું. આ ધારણા આપણા જીવનને ધ્રુવતારે છે. ભારતવર્ષની યશભૂમિમાં એક પ્રચંડ ચિતિ નિર્માણ થઈ રહી છે; વેદપંથી સમાજના સ્થાપકોએ તેમાં વૈશ્વનાર અગ્નિની પ્રતિષ્ઠા કરી છે. તે અગ્નિના પ્રકાશથી અર્ધ પૃથ્વી પ્રકાશિત થઈ રહી છે. સિંહલદ્વિપથી સૈબિરિઆ સુધી, જાવાથી અલેક્ઝાંડ્રિઆ સુધી, જાપાનથી કાસ્પીઅન સમુદ્ર સુધીની અર્ધ પૃથ્વી એ અગ્નિના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ રહી છે. ભારત-માતાએ તે યશાસિમાં પોતાની આહુતિ આપી છે; આપણી માએ ભોગ્ય અન્નરૂપે યુલુક્ષિત પૃથ્વીને વિષે પોતાની વહેંચણી કરી દીધી છે. જગતનાં પ્રાણીઓને માટે આદ્યમોત્સર્ગ કરતાં માને જરા પણ દુઃખ થયું નથી. તેણે કદી બૂખ્યાં પશુની માફક બીજા પર હલ્લો કરી તેને હોઠિયાં કરી જવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી; ઉલટું યથેહ શ્રુધિતા વાઢા માતરં પર્યુપાસતે-બૂખ્યું બાળક જેમ માની સન્મુખ આવે છે, -તેમ પૃથ્વીનું કોઈ પણ અજ્ઞ ભાગવા માટે તેની સન્મુખ આવ્યું છે, તેને તેણે ખોળામાં લઈ સ્નેહપૂર્વક ધવરાવ્યું છે. હે ચિરકલ્યાણમયી, તને ધન્ય છે, તું દેશવિદેશને અજ્ઞ વહેંચે છે. કેવળ સ્થૂળ શરીરને માટે સ્થૂળ અજ્ઞ મોકલીને તૃપ્ત થતી નથી. જ્યારે તે પોતાની યશભૂમિ બહાર ગઈ છે, ત્યારે તે ઇડારૂપિણી બ્રહ્મવિદ્યાનું જ્ઞાનરૂપી અજ્ઞ લઈ દેશવિદેશને વિષે ફરી છે. જાત્રેવી અને યમુનામાંથી વહી જતી કરુણાની ધારાવહે દેશવિદેશને પવિત્ર કરવા માટે બહાર ગઈ છે. પૃથ્વી પર ત્યાગને આદર્શ સ્થાપવા માટે, નિવૃત્તિનો માર્ગ બતાવવા માટે, તેણે પોતાને પગે

સંયમની બેડી નાખી પોતાને બાંધી રાખી છે; પરપીડનના સંદેહથી પોતાનાં સંતાનના પગે બેડીઓ પહેરાવી વિદ્યા અને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાને બદલે પરદેશ પર ચડાઈ કરવાની પણ મનાઈ કરી દીધી છે. આપણી મા પોતે ઇશ્વરી છે-મનુકન્યા માનવીરૂપે તે પોતે મનુષ્યે યશમાટે નિમાઈ ચુકી છે; સરસ્વતીરૂપે તેણે બ્રહ્માવર્તમાં વેદપંથી સમાજની સ્થાપના કરી છે. ભારતીરૂપે તે ભારતવર્ષની કુળદેવતા છે, વાગ્દેવીરૂપે તે બ્રહ્મરૂપિણી છે. તેણે ગાયત્રીરૂપે મર્ત્યલોકને વિષે અમૃત આપ્યું છે, સાવિત્રીરૂપે આપણી પુત્રિ અઘાપિ પ્રેરે છે. અશ્વિપત્ની સ્વાહારૂપે તે આપણા જીવનયશનાં બધાં કર્મોને આહુતિરૂપે ગ્રહણ કરે છે, ઈંદ્રપત્ની શચીરૂપે તે યજ્ઞકુળને ચલાવે છે. તે જ દેવમાતા અદિતિ છે-પ્રજાપતિ દક્ષે પોતે તેને જન્મ આપ્યો છે. “અદિ-તિર્દિ અજનિષ્ટ દક્ષ યા દુહિતા તવ, તાં દેવા અન્વજાયન્ત મદ્રા અમૃતચન્દ્રધઃ” અદિતિ જ દક્ષ પ્રજાપતિની દીકરી થઈ જન્મી હતી; એ અદિતિવડે દૃત્યાણુ અને અમૃતના બંધુ દેવો જન્મ્યા છે. તેનું જ બીજું નામ દક્ષકન્યા સતી છે કે જેણે પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં પોતાનું બલિદાન આપ્યું હતું; તેનો યજ્ઞથી બનેલો દેહ નારાયણના ચક્રથી સો ભાગમાં ખંડિત થઈ કામ-રૂપથી માંડીને હિંગલાજ અને જલંધરથી માંડીને કન્યાકુમારી સુધી ભારત-ભૂમિના દેહરૂપે પરિણામ પામ્યો છે. અશ્વકાન્તા, રથકાન્તા, વિણ્ણકાન્તા તે ભૂમિ મહાવિણ્ણનાં ત્રણ પદની છાયાથી ઢંકાઈ રહી છે. ભારતભૂમિની દરેક રજને વિષે ચક્રથી કપાઈ ગએલ સતીના દેહનાં અથવા હિમાલયની દીકરી પાર્વતીનાં શરીરનાં પરમાણુ છુપાઈ રહ્યાં છે. તે ધૂળમાંથી ઉત્પન્ન થતાં પ્રત્યેક ધાન્ય અને જવના છોડની ટોચે ઇશ્વર પરમ અજનો અમૃતરસ એકઠો થઈ રહ્યો છે. વિણ્ણરૂપી મણપુરુષને અર્પણ કર્યા બાદ, પંચ મહા-

પણને વિષે બધાં પ્રાણીઓને અર્પણ કર્યા બાદ, હવિ:શીપરૂપે તે છઠાનું ભક્ષણ કરવાના આપણે અધિકારી છીએ. એ સર્વદેવમયી મહાદેવીને સંબોધન કરી આપણે બેલાસક બોલી શકીએ કે:—

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
बाणी विद्यादायिनी

नमामि त्वाम्—

षण्देमासहम्

યજ્ઞકાંડના પારિભાષિક શબ્દોનો કોષ

અ

અગ્નિહોત્ર—સામિક ગૃહસ્થને દરરોજ કરવાનો હોમ, આ હોમ એક માસ અગર નિંદગી પર્યંત કરવો પડે છે. નિંદગી પર્યંત કરાતા હોમના અગ્નિ વડે અગ્નિહોત્રીનું અંતિમ દાહકાર્ય કરવામાં આવે છે.

અગ્નિહોત્રહવની—અગ્નિહોત્રમાં વપરાતો મોટો હાથો.

અગ્નિષ્ટોમ—એકમાંથી બહુ થવાની દૃષ્ટનાથી પ્રજાપતિએ પ્રવર્તિત કરેલો વસંતકાલિન યજ્ઞ. આ યજ્ઞ પાંચ દિવસે પુરો થાય છે.

અન્યાધાન—સપત્નીક ગૃહસ્થ શ્રૌત કર્મ માટે શ્રૌત અગ્નિ અગ્નિશાલામાં પધરાવે તે વખતે કરવામાં આવતું કર્મ; વેદમંત્રદ્વારા અગ્નિસ્થાપન.

અમીત્—અહ્વાનો સહકારી ઋત્વિક્.

અગ્નિચયન—આયુ વર્ષ ચાલતો એક પ્રકારનો યજ્ઞ.

અગ્નિમંથન—અરણિનાં લાકડાં વડે નવો અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવાની ક્રિયા.

અગ્નિષોમીય પશુ—અગ્નિ અને સોમને માટે હાજર રાખવામાં આવેલું પશુ.

અગ્નિષોમ-પ્રણયન—ધિષ્ણ્ય માટે અગ્નિ, અને ગાડીઓ પર ચડાવવા માટે સોમ લાવવાની ક્રિયા.

અગ્નિવાક—હોતાનો સહકારી ઋત્વિક્.

અતિરાત્ર—જ્યોતિષ્ટોમનો એક પ્રકાર. એ યજ્ઞમાં રાત્રે પણ યજ્ઞક્રિયા થાય છે.

અત્યગ્નિષ્ટોમ—જ્યોતિષ્ટોમનો એક પ્રકાર.

અધર્વૃત્ત—ચતુર્વેદી ઋત્વિક્.

અનુમાજ-યાગ—મુખ્ય યાગની પૂર્ણાહુતિ વેળા કરાતો યાગ.

અનુવાક્યા—દેવતાને આહ્વાન કરવાના ઋક્ષમંત્રો.

અન્તર્યામહોમ—સૂર્યોદય પછી સૂર્યને માટે કરાતો હોમ.

અભિષવ—સોમલતાને કુટી રસ કહાડવાની ક્રિયા.

અવબૃથસ્નાન—દીક્ષાસ્નાન.

અવાન્તર ઇડા—પુરોહાશના ધીવાળા ભાગના એક દુકકાનો થોડો ભાગ હોતા
આય છે તે.

અહીન—એથી બાર દિવસમાં પૂર્ણ થતો સોમયાગ.

અશ્વિદ્વય—એ જોડીઆ દેવો.

આ

આગ્નીધ્રીય—મહાવેદિની એક બાજુએ રચવામાં આવતો નાનો મંડપ.

આજ્ય—યજ્ઞમાં વાપરવા માટે શુદ્ધ કરેલું ધી.

આજ્યભાગ-દાન—પંચપ્રયાજ પછી સોમને માટે એક આજ્યાહુતિ અપાય
છે તે.

આજ્યસ્થાલિ—આજ્ય રાખવાનું ચાંદી અગર માટીનું બાર આંગળ ઉંચું
વાસણ.

આધવનીય—સોમરસ અને વસતીવરી તથા એકધના નામના પાણીનું મિશ્રણ
રાખવાનું પાત્ર.

આપ્રીમંત્ર—દેવતાને પ્રસન્ન કરવા હોતા વડે બણાતા મંત્રો.

આપ્તોર્યામ—જ્યોતિષોમનો એક પ્રકાર.

આપ્યાયન કર્મ—સોમલતાને પાણી છાંટી તાજી રાખવાની ક્રિયા.

આવસથ્ય અગ્નિ—ગૃહસ્થાશ્રમને લગતાં સ્માર્ત કર્મો કરવાનો સ્માર્ત અગ્નિ.

આહવનીય—ગાર્હપત્યમાંથી હોમ માટે જે અગ્નિનો સંસ્કાર કરવામાં આવે
તે યજ્ઞાગ્નિ; હવનયોગ્ય; સારી રીતે હોમ કરવાને ઉપયોગી.

આહિતાગ્નિ—જેણે અગ્ન્યાધાન કરેલું હોય તેવો ગૃહસ્થ.

આહુતિ—દેવતાની પ્રીતિ સંપાદન કરવા માટે અગ્નિમાં ધી હોમવું તે.

ધડ—પ્રયાજયાગની દેવતા.

ધડા—પુરોડાશનો થોડો ભાગ ધીવાળો કરવામાં આવે છે, તે ધીવાળો ભાગ.

ધડા દેવી—સરસ્વતી; ભારતી; સુપર્ણી; વાગ્દેવી; ગાયત્રી; મનુષ્વતી;
ધન્વપત્ની વગેરે.

ઉ-ઉ

ઉચ્ચ—જ્યોતિષોમનો એક પ્રકાર.

ઉત્કર—ઉત્કરડો; પાશુકવેદિનો કચરો એકઠો કરી રાખવાનું સ્થળ.

ઉત્તરવેદિ—પાશુકવેદિના ઉત્તર ભાગમાં એક વેદિ રચવામાં આવે છે તે.

ઉદયનીય ઇષ્ટિ—યજ્ઞની સમાપ્તિ વેળા કરવામાં આવતો ઇષ્ટિયાગ.

ઉદયસાનીય ઇષ્ટિ—સોમયાગની પૂર્ણાહુતિ બાદ નવો અગ્નિ પ્રકટાવી જે
ઇષ્ટિયાગ કરવામાં આવે છે તે.

ઉદ્ગમ્ભ—મુષલ—ખાંડણિઓ અને સાળેલું.

ઉદ્ગાતા—ઉચ્ચ સ્વરે ગાયન કરનારો સામવેદી ઋત્વિદ્.

ઉપભૃત—આજ્યાહુતિ આપવાનો જુદ્દથી નાનો હાથો.

ઉપલ—પથરો.

ઉપયાજ હોમ—પશુવધની પૂર્ણાહુતિ વેળા અનુયાજ સાથે કરાતો હોમ.

ઉપયમની—એક પ્રકારનો હાથો.

ઉપસદ્ ઇષ્ટિ—સોમયાગને બીજે દહાડે કરાતો ઇષ્ટિયાગ.

ઉપાકરણ—યુપ સાથે બાંધ્યા પહેલાં પશુને બે કોણી દાબ વડે સ્પર્શ કરવામાં
આવે છે, તે ક્રિયા; સંસ્કારપૂર્વક પશુવધ કરવો તે.

ઉપાંશુ—દેવતામાં ધ્યાન પરાવી જરા જરા જીભ ને ઓઠ ફફડાવી જે મંત્રો
ભણવામાં આવે તે મંત્રો.

ઉપાંશુયાગ—જે યાગમાં આજ્યાહુતિ આપતાં મંત્રો ધીમેથી બણવામાં આવે છે તે યાગ.

ઉલ્લુક—મશાલ.

ઉપાસાનકર્તા—પશુયાગમાં કરાતા છઠ્ઠા પ્રયાજ યાગનો દેવ.

ઋ

ઋત્વિક્—પુરોહિત; યાજક; મુખ્ય ઋત્વિક્ ચાર હોય છે; હોતા, અધ્વર્યુ, ઘૃતા, અને ઉદ્દગાતા.

ઐ

ઐકધના—સોમયાગને દિવસે પ્રાતરનુવાક નામના મંત્રો બણાઈ રહ્યા બાદ યજમાન અને તેની પત્ની જલાશયમાંથી જે પાણી ભરી લાવે છે તે.

ઐ

ઐકાહિકયજ્ઞ—ઐક દિવસમાં પૂર્ણ થતો સોમયાગ.

ઐષ્ટિકવેદિ—છષ્ટિયાગ કરવાની વેદિ.

ઐઐ

ઐદુમ્બરી શાખા—ઉંબરડાની ડાળ. ઐ સદઃશાલામાં સપ્ત ક્ષિપ્ત્યની વચ્ચે રોપવામાં આવે છે.

ક

કુલા—(સૂર્ય) સપ્તકું.

કુશણિકા—વિવાહ વખતે થતો વૈદિક હોમ.

કૃષ્ણાન્નિન—કાળા હરણનું ચામડું.

ગ

ગવામયન—એક વર્ષ ચાલતો સત્રયજ્ઞ.

ગાર્હપત્ય—સામિક ગૃહસ્થનો યજ્ઞામિ; જે અગ્નિ સામિક ગૃહસ્થ નિંદગી સુધી સળગતો રાખે તે; ગૃહપતિ સાથે સંબંધ રાખતો અગ્નિ.

ગૃહ-અગ્નિ—જે અગ્નિદ્વારા ગૃહસ્થોક્ત કર્મ સંપાદન થાય તે.

ગ્રહ—સોમયજ્ઞમાં વપરાતું એક જાતનું પાત્ર.

ધ

ધર્મ—ઉનાં ધીમાં બકરી ને ગાયનું દૂધ મેળવી એ મિશ્રણ કરી ઉતું કરતાં જે પદાર્થ ઉપજે તે.

ચ

ચમસ—સોમયાગમાં વપરાતું એક જાતનું પાત્ર.

ચમસાધ્વર્યુ—સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજો ઉપરાંત ચમસ નામનાં ચાત્રો સાચવનારો અધ્વર્યુ.

ચમસાહુતિ—ચમસ વડે અપાતી આહુતિ.

ચમસી—સોમયાગમાં સોળ ઋત્વિજોમાંના નવ અને યજ્ઞમાન મળી દસ જણા ચમસ નામનાં પાત્ર વડે ઘિષ્ણુ નામના અગ્નિમાં સોમ-રસની આહુતિ આપે છે, તે દશે ચમસી કહેવાય છે; ચમસ વડે આહુતિ આપનારા.

ચર—યજ્ઞમાં વપરાતું પાત્ર; એ પાત્ર આબ્યસ્થાલી જેવું તથા તેના જેવડું જ હોય છે.

ચપાલ—યૂપના માથા પરનો મુગટ.

ચાત્વાલ—પાશુકવેદિની ઉત્તર બાજુ તરફ ઉત્તરવેદિ માટે માટી ખોદતાં પડેલી ખાડ.

ચિતિ—શ્યેનપક્ષીના આકારની વેદિ.

જુહ—ખાખરાના લાકડાનો હાથો.

જ્યોતિષ્ટોમ—સોમયાગનો એક પ્રકાર.

૨

ટ્રિનિટી—ઈશ્વર એક છતાં પિતા (Father), પુત્ર (Son), અને પવિત્રાત્મા (Holy Ghost), એ ત્રણ પુરુષરૂપે વિદ્યમાન છે; પ્રત્યેક પૂર્ણ ઈશ્વર છે છતાં ઈશ્વર ત્રણ નથી, એકજ છે, એવો ખ્રિસ્તી મત.

૩

તાત્પર્યાત—પ્રયાજયાગનો દેવ.

તાત્પર્યપત્ર—સોમયાગની શરુઆતના બીજા દિવસે ઉપસત ઇષ્ટિ વખતે યજમાન અને ઋત્વિજને યજ્ઞ એક મત થઈ કરવાનો કરાર કરે છે તે ક્રિયા.

ત્યાગમંત્ર—દેવતાને માટે દ્રવ્ય ત્યાગ કરવાનો મંત્ર.

ત્રિભુવનઃ—ઇડા, સરસ્વતી, ને ભારતી.

ત્વષ્ટા—વૈદિક દેવતા.

૬

દક્ષિણામિ—દક્ષિણ દિશામાં પિતૃઓને આહુતિ આપવા પ્રકટાવેલો અમિ.

દક્ષિયાગ—અમાવાસ્યાને દિવસે કરવામાં આવતો ઇષ્ટિયાગ.

દીક્ષણીય ઇષ્ટિ—દીક્ષા લેતી વેળા કરવામાં આવતો ઇષ્ટિયાગ.

દપત્—ખલ.

દેવયજનભૂમિ—સોમયાગ માટે ગામ બહાર પસંદ કરેલી યજ્ઞભૂમિ.

દેવહોતા—અમિ.

દેવ્યા હોતારા—પશુયાગ વખતે કરવામાં આવતા સાતમા પ્રયાજ્યાગનો દેવ.
 દ્રોણકલસ—આધવનીયમાંનું સોમરસનું મિશ્રણ ગાળી લેવાનું પાત્ર.
 દ્વાદશાહ—બાર દિવસ ચાલે તેવો સોમયાગ.

ધ

ધિષ્ય—અગ્નિસ્થાન; સદઃશાલામાં અગ્નિ પ્રકટાવવા માટે હારબંધ નાની
 વેદિઓ રચવામાં આવે તે.

ધ્રુવા—આજ્યાહુતિ માટે વીંકળાના લાકડાનો બનાવેલો હાથો.

ન

નરાંશસ—પ્રયાજ્યાગનો ગોત્રભેદે બીજો દેવ.

નાભિ—ઉત્તરવેદિનું મધ્ય સ્થળ.

નિઆબ્ય—વસતીવરી અને એકધના નામના પાણીનું મિશ્રણ.

નિરૂદ પશુબંધ—દર વરસે વર્ષાઋતુમાં પૂર્ણિમા અગર અમાવાસ્યાએ કરાતો
 કરન્જિઆત પશુયાગ.

નિષ્કય—એકને બદલે બીજાનું અર્પણ.

નિર્ધૈવ—પૂજા.

પ

પરિધિ—આહવનીયની આજુબાજુ ત્રણ સમિધના દુકડાની પાળ કરી
 લેવામાં આવે છે તે.

પત્નીસંચાજ—યજમાનપત્નીએ ગાર્હપત્યમાં કરવાનો યગ.

પર્યામિકરણ—રાક્ષસોના હુમલામાંથી પશુનું રક્ષણ કરવા માટે તેની આજુ-
 બાજુ સળગતી મશ્વાલ ફેરવવાની ક્રિયા.

પવમાન સોમ—ગાળી પવિત્ર કરેલો સોમરસ.

પશુ-નિયોજન—પશુનાં બે શ્લીંગડાં વચ્ચે દોરી બાંધી એ દોરી યુપની દોરી
 સાથે બાંધવાની ક્રિયા.

પશુ-યાગ—પશુનાં અંગોની આહુતિ આપી કરવામાં આવતો યાગ.

પાશુકવેદિ—પશુયાગ કરવા માટે રચવામાં આવતી વેદિ.

પ્રણીતા—આહવનીયની બાબતોએ યજ્ઞને રાક્ષસોથી બ્રહ્મ થતો અટકાવવાને

રાખી મૂકવામાં આવતું પાણી.

પ્રણીતાપ્રણયન—પ્રણીતા રાખી મૂકવાની ક્રિયા.

પ્રતિહર્તા—યાગની ક્રિયામાં ભાગ લેતો એક ઋત્વિક્.

પ્રતિપ્રસ્થાતા—અધ્વર્યુનો સહકારી ઋત્વિક્.

પ્રયાજ—મુખ્ય યાગની પહેલાં કરવામાં આવતા યજ્ઞો.

પ્રવગ્ધ—સોમદેવના માનમાં કરવામાં આવતો યાગ.

પ્રસ્તર—દાબની કાળી. એ કાળીને યજ્ઞમાનનું શરીર કલ્પવામાં આવે છે.

પ્રસ્તોતા—ઉદ્દગાતાનો સહકારી સામગાયી ઋત્વિક્.

પ્રાગ્વંશશાલા—પૂર્વપશ્ચિમ રાખવામાં આવતા વાંસનો રચેલો મંડપ.

પ્રાતરનુવાદ્—હોતા વડે સોમયાગને દિવસે ભણાતા ઋક્મંત્રો.

પ્રાયણીય ઇષ્ટિ—સોમયાગને બાજે દિવસે કરાતો યજ્ઞનો આરંભસ્વયંક ઇષ્ટિયાગ.

પ્રાશિત્ર—હોમાતાં બાકી રહેલા પુરોડાશના ટુકડાઓમાંનો બ્રહ્માના ભાગમાં

આવેલો ટુકડો.

બ

બર્હિઃ—પ્રયાજયાગનો દેવ.

બ્રહ્મા—અધા ઋત્વિજનેની ક્રિયા પર દેખરેખ રાખનાર ત્રિવેદી આચાર્ય.

બ્રાહ્મણાન્ઠંસી—હોતાનો સહકારી ઋત્વિક્.

મ

મહાવીર—ધર્મ ઉતું કરવાનું માટીનું વાસણ.

મહાવેદિ—સૌમિકવેદિ; ઐષ્ટિકવેદિની પૂર્વ દિશાએ ખાસ સોમયાગ માટે રચવામાં આવતી મોટી વેદિ.

માર્ગલીય—મહાવેદિની એક બાજુએ રચવામાં આવતો નાનો મંડપ.

માતૃકાન્યાસ—શરીરની અંદર ને બહાર વર્ણવિન્યાસદ્વારા વાગ્દેવીના શબ્દ-

મય વાડુંમય દેહની રચના કરવી તે.

મૈત્રાવરુણ—હોતાનો સહકારી ઋત્વિક્.

ચ

ચન્દ્રમાન—જે માણસ દક્ષિણ આપી પૂજાદિ કર્મ કરાવે તે.

ચમ્ર—દેવતાને અર્થે કોઈ પણ દ્રવ્યનો ભાગ.

ચાગ—હોતાને અધ્વર્યુના સહચારથી થતો યજ્ઞ.

ચાન્દ્યામંત્ર—હોતાને ભણવાના ઋક્મંત્રો.

ચાગિક—પુરોહિત.

યુકેરિસ્ટ—(eucharist)—હવિ:શેષ; પ્રભુભોજન.

યુકેરિસ્ટ ભક્ષણ—પ્રભુભોજન ખાવું તે; હવિ:શેષભક્ષણ.

યૂપ—પશુને બાંધવાનો લાકડાનો ચાંબલો.

યૂપાંજન—યૂપના નીચેના ભાગમાં ધી ચોપડવાની ક્રિયા.

ર

રશના—યૂપને બાંધવાનું દોરડું.

રૌહિણુપુરોડાશ—પ્રવર્ગ્ય યાગમાં જે પુરોડાશની આહુતિ અપાય છે તે.

વ

વપા—પશુની કુંટી પાસેનો મેદ.

વરણ—દેવપૂજા ને યજ્ઞક્રિયા શરુ કરતી વેળા પુરોહિતની અભ્યર્થના કરવાની ક્રિયા.

વષટ્કાર—દેવોને માટે અગ્નિમાં આહુતિ આપવાનો મંત્ર.

વસતીવરી—સોમયાગને માટે ચોથે દિવસે સંધ્યાકાળે લાવવામાં આવતું નદીનું પાણી.

વાઘેવી—ગાયત્રી; સરસ્વતી; વાણીની દેવતા.

વાજપેય—સોમયાગનો એક પ્રકાર.

વિષ્ણુક્રમ—પ્રક્રમણ—યજુ પુરો થયા બાદ યજ્ઞમાન પૂર્વ તરફ મુખ રાખી આહવનીય તરફ ત્રણ ડગલાં ચાલે છે તે ક્રિયા.

ત્રીહિ—ડાંગર.

૨૧

શ્રમિતા—પશુવધ કરનાર ઋત્વિક.

શ્રમ્યા—ખલની નીચે રાખવાનું લાકડું.

શ્રમ્—જે મંત્રોમાં દેવોનાં વખાણ કરવામાં આવ્યાં હોય એવા મંત્રોનો સમૂહ.

શ્રામિત્ર અગ્નિ—શ્રામિત્ર દેશમાં પશુનું અંગ પકવવા માટે સળગાવેલો અગ્નિ.

શ્રામિત્ર દેશ—ચાત્વાલની પાસે પશુવધ કરવાનું સ્થાન.

શંયુવાક્—પ્રસ્તર સળગી રહ્યા બાદ હોતા જે આશીર્વાદસૂચક મંત્રો બણે છે તે.

ઐત અગ્નિ—જે અગ્નિદ્વારા ઐત યજ્ઞાદિ કર્મો સંપાદન થાય તે અગ્નિ.

૨૨

પકવત્—આહુતિ આપતાં બાકી રહેલા પુરોડાશમાંથી કરવામાં આવેલા દુકડામાંનો એક દુકડો.

ષોડશી—સોમયાગનો એક પ્રકાર.

૨૩

સદઃશાલા—મહાવેદિની પશ્ચિમે સપ્ત ધિષ્ણ્યને માટે બાંધવામાં આવતો મંડપ.

સમહિ-યજુર્હોમ—યજુ પૂર્ણ થયા બાદ બોલાવેલા દેવોનું વિસર્જન કરવા માટે આપવામાં આવતી ધીની આહુતિ.

સમિત્—યજ્ઞમાં વપરાતા લાકડાના ટુકડા.

સમિત્-હોમ—અહ્નચારી દરરોજ સંધ્યાકાળ વખતે આચાર્યના અગ્નિમાં એક કાષ્ઠનો ટુકડો નાખતો તે ક્રિયા.

સમિન્ધન—સમિધ સળગાવી અગ્નિ પ્રકટાવવાની ક્રિયા.

સવન—સોમાભિષવ, સોમાહુતિ, અને તેને લગતાં અનુષ્ઠાનો.

સામધેની ઋક્—અગ્નિ સમિન્ધન વેળા હોતા જે ઋક્મંત્ર ભણે છે તે મંત્ર.

સાવિત્ર અગ્નિ—અગ્નિચયન અનુષ્ઠાનનો અગ્નિ; નાચિકેત અગ્નિ; વૈશ્વસૃજ અગ્નિ; ચાતુર્હોત્ર અગ્નિ.

સુઅહ્નયા—સોમલતાની ગાડી હાંકનારો ઋત્વિક.

સુકૃતવાક્—પ્રસ્તર સળગાવતી વેળા હોતાએ ભણવાના મંત્રો.

સોમ—એક વૈદિક દેવતા; દેવતાઓનો રાજા; સોમલતાનો રસ.

સોમલતા—એક જાતની જંગલમાં પેદા થતી વેલ.

સોમપ્રવાક્—સોમયાગમાં ઋત્વિજોને નિમંત્રણ કરનારો માણસ.

સાત્રામણિ—એક પ્રકારનો યજ્ઞ.

સૌમિકવેદિ—મહાવેદિ.

સંયજ્ઞન—શ્વાસ રોધી પશુવધ કરવાની ક્રિયા.

સંસ્તવ હોમ—દેવહોતા અગ્નિના વિસર્જન વખતે કરવામાં આવતો હોમ.

સુવ—હોમકાર્ય માટે વપરાતો એક પ્રકારનો હાથો.

સ્વધાભોજન—પિતૃઓને અપાતું ખલિદાન.

સ્વરુ—યૂપને વીંટાળેલા દોરડાને છેડે ભરાવવાના લાકડાના ટુકડા.

સ્વાહાકાર—દેવતાને માટે અગ્નિમાં આહુતિ આપવાનો મુખ્ય મંત્ર.

સ્વિષ્ટકૃત—૩૬.

સ્વિષ્ટકૃત યાગ—૩૬દેવને માટે કરવામાં આવતો યાગ.

હવિ—હોમવાનું ધી.

હવિર્દાન—આચ્છાદનવાળી ગાડી; તે પર સોમલતા ચડાવવામાં આવે છે.

હવિર્દાન-પ્રવર્તન—હવિર્દાનને મંડપમાં લાવવાની ક્રિયા.

હવિર્દાન-મંડપ—હવિર્દાન રાખવા માટે બાંધેલો મંડપ.

હવિઃશિષ—હોમતાં બાકી રહેલું નૈવેદ્ય; eucharist.

હવિઃશિષમક્ષણ—નૈવેદ્ય ખાવું તે; પ્રભુભોજન ખાવું તે.

હવ્ય—દેવ પ્રીત્યર્થે જે અન્ન તે.

હોતા—ઋગ્વેદી પુરોહિત; દેવતાને યજ્ઞસ્થળે બોલાવનાર પુરોહિત.

હોમ—મંત્રોચ્ચારણપૂર્વક દેવને માટે યજ્ઞના અગ્નિમાં ધીની આહુતિ આપવી તે.

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	૬	ગધ	ગથે
૪	છેલ્લી	(Malthus)	માલ્થસ (Malthus)
૪	,,	(Population)	વસ્તી (Population)
૭	૨૨	કેટલીક	કેટલાક
૮	૧૧	(anthropology)	anthropology
૧૩	૧૫-૧૬	(prose formula)	prose formula
૨૪	છેલ્લી	અધ્વર્યુ	અધ્વર્યુ
૨૭	૧	Hstia	Hestia
૩૫	૨૦	(patriarchal family)	patriarchal family
૪૭	૨	સૂક્તવાદ્	સૂક્તવાદ્
૪૭	છેલ્લી	,,	,,
૫૩	૪	માતા	માતા
,,	,,	ટાળામાંના	ટાળામાંનાં
૫૫	૩	પાછળ	આગળ
૬૦	૪	જે. વડે	જે વડે
૬૦	૧૩	છે	છે.
૬૨	૨૧	નિષ્ક્રમ	નિષ્ક્રમ
૬૫	૧૦	કરતા.	કરતા

૭૬	૧૮	અનુષંગિક	આનુષંગિક
,,	૨૩	આંગણાવાળી, મુઠીવાળી	આંગણાં વાળી, મુઠી વાળી
૮૩	૭	છે,	છે.
૮૫	૩	કુચ્ચા ન રહે,	કુચ્ચા રહે,
૯૦	૭	અચ્છાવાક	અચ્છાવાક
,,	૨૧	મારુત	મારુત.
૯૩	૪	પાત્રોમાંથી અથવા થાળીઓમાંથી અને સમસોથી	પાત્રો, થાળીઓ અને અમસો વડે
૯૩	૨૪	પોતાક	પોતા
૯૫	૯	વાશમાં	વાશમાં
૯૬	૧	દરેક	દરેક
૯૬	૨૧	ઉજવળ,	ઉજવળ.
૯૭	૯	પત્ત	પત્તો
,,	૧૧	શ્યેન	શ્યેન પક્ષી
૯૯	૯	બ્રહ્મણી	બ્રાહ્મણી
૧૦૧	૧૦	હોય	હોય છે.
૧૦૨	૮	નહિ,	નહિ.
૧૦૪	૧	ધક્ષોક	ધુક્ષોક
૧૦૭	૬	nature, nature is	nature is
૧૧૦	૧૯	ઝોટેને ઝો	ઝોટેને
૧૧૧	કુટનોટની ચાલન		ચાલન
	૨ જી		
૧૧૬	૧૨	નક્કી	નક્કી
૧૩૪	કુટનોટની સંદેહ		સંદેહ
	૧ લી		

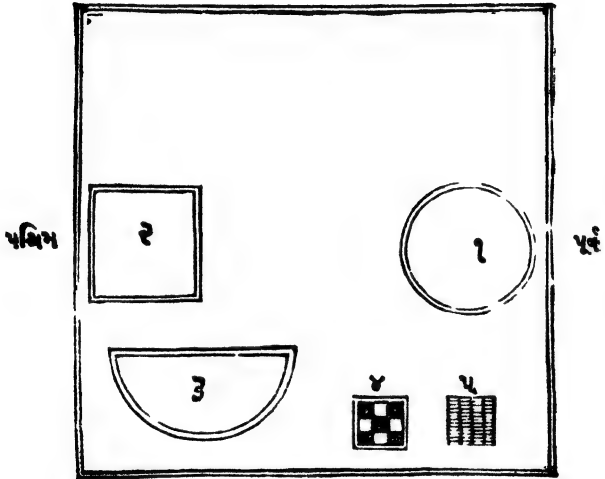
૧૪૭	૧	ઉઊા	ઉંચા
૧૫૨	૨૨	ઉપસુતે	ઉપસુતે
૧૫૩	૬	નકી	નકી
૧૫૮	૬	પનામ્	પનામ્
૧૫૮	૮	પ્તી	પત્તી
૧૬૭	૪	કલાતીત	કલાતીત
„	૭	પિપ્પો	પિપ્પો,
૧૭૪	૨૪	યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ	યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ
૧૭૫	૧૨	યજુહોષિ	યજુહોષિ
૧૭૭	૧૦	બ્રાહ્મણેભ્યા	બ્રાહ્મણેભ્યા
૧૭૭	૧૨	બ્રહ્મ	બ્રહ્મ
૧૭૮	૨	ગૃહસ્થ	ગૃહસ્થ

મોત અભિકુંડઃ અન્યાધાન ને અભિકોત્ર

પૃષ્ઠ ૨૩-૨૪ થી ૨૯-૩૦.

ઉત્તર

દક્ષિણ

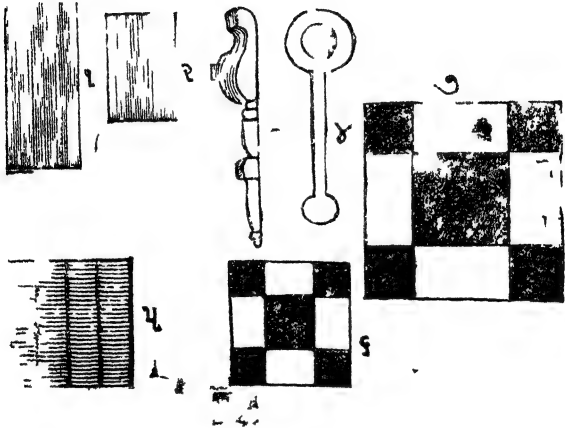
૧. આહવનીય કુંડ, ૨. ગાહપલ કુંડ, ૩. દક્ષિણાભિ કુંડ,

૪. ખડ્ગાસન, ૫. મજ્જમાનાસન.

[પૃ. ૨૩

અન્યાધાન ને અમિહોત્રમાં વપરાતાં કેટલાંક

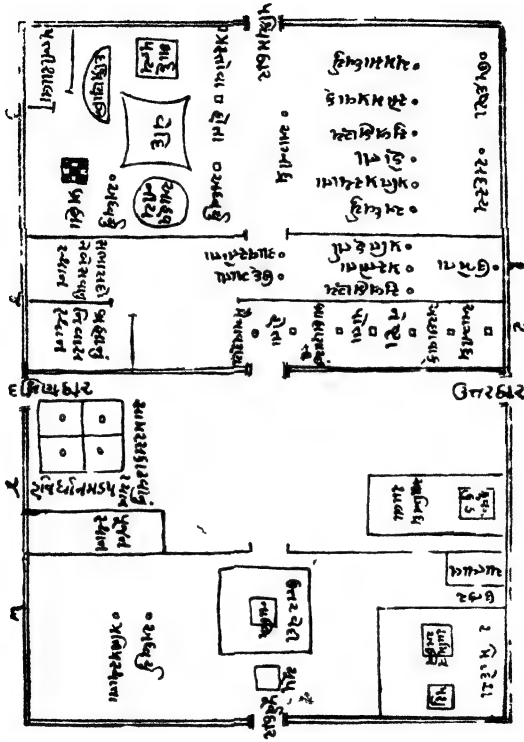
પાત્રો અને આસનો

૧. અરણિ, ૨. ઉત્તરારણિ, ૩. સુવ, ૪. અમિહોત્ર હવની, ૫. યજ્ઞમાનતું
આસન, ૬. યજ્ઞમાનપત્નીનું આસન, ૭. બ્રહ્માસન. [પૃ. ૨૯

સોમયાગ્ર દેવચળન-ભૂમિ

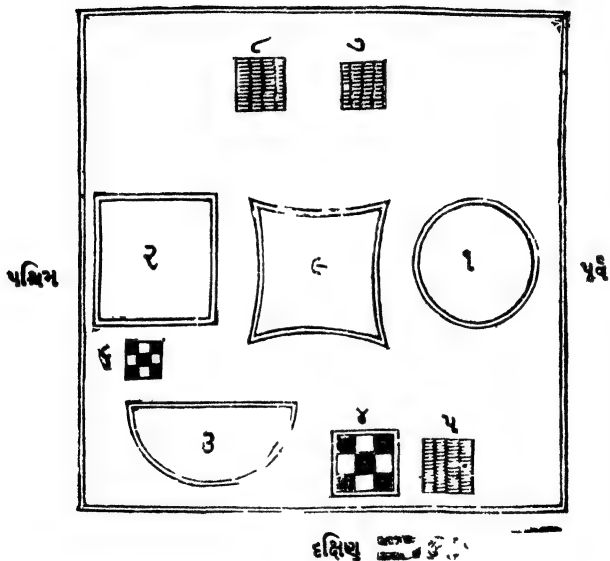
પૃ. ૭૪-૮૧.

૧. સમ ચિહ્ન, ૨. સદશાળા, ૩ એલિટ્ર વેદિ, ૪. મહાવેદિ, ૫. પાશુકવેદિ. [પ. ૭૪.

દક્ષિણાગ-ભૂમિ: પૃષ્ઠ ૩૯-૪૯.

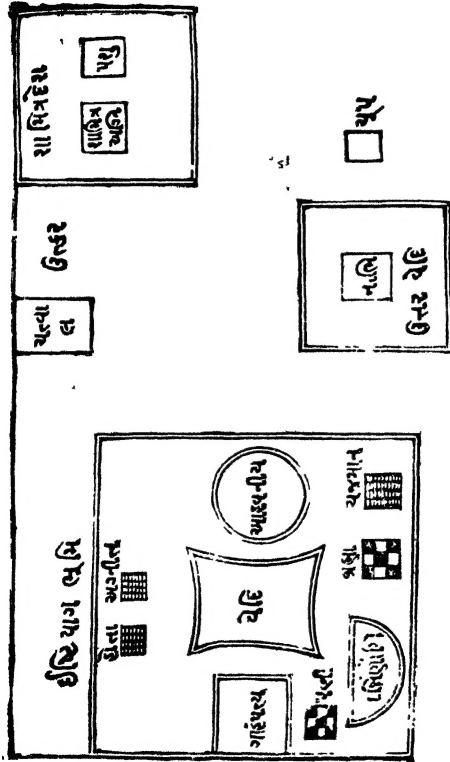
ઉત્તર

૧. આહવનીય, ૨. ગાર્હપત્ય, ૩. દક્ષિણાગ્રમ, ૪. અહ્વાસન,
 ૫. યજ્ઞમાનાસન, ૬. યજ્ઞમાનપત્નીનું આસન,
 ૭. હોતાસન, ૮. અમીતાસન, ૯. વેદિ. [પૃ. ૩૯]

પશુચાગ-ભૂમિ: પૃષ્ઠ ૪૬-૫૫.
પૂર્વ

ઉત્તર

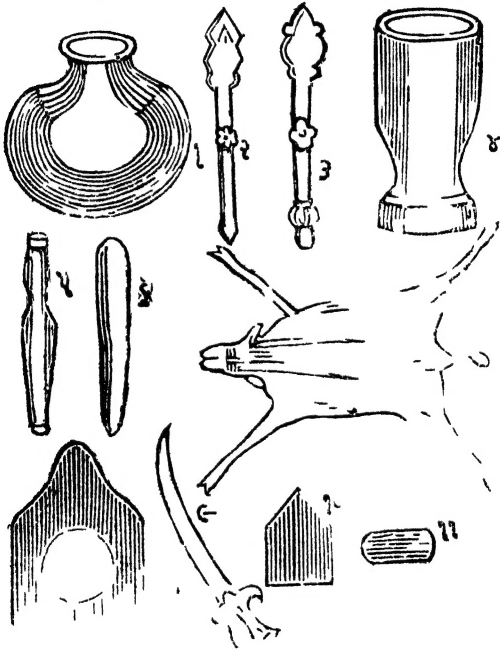

પશ્ચિમ

અધ્યક્ષ

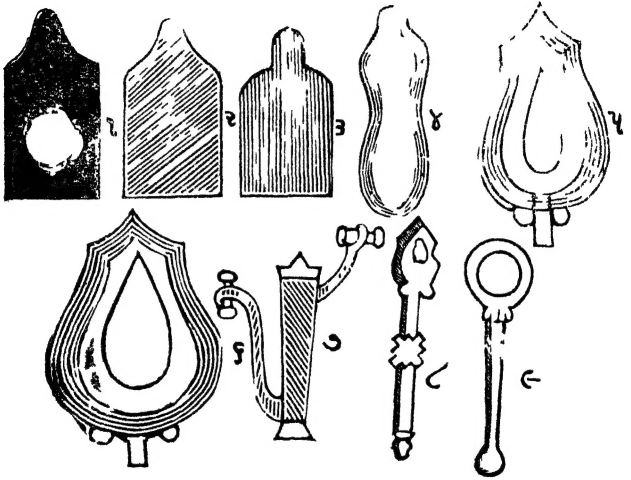
દશિવ

ઘષ્ટિયાગ ને પશુયાગમાં વપરાતાં કેટલાંક પાત્રો ને આસનો

૧. આબ્યસ્થાલી, ૨. ઉપભૂત, ૩. કુવા, ૪. ઉદ્ધમલ, ૫. મુસલ,
૬. શમ્બા, ૭. કૃષ્ણાન્નિન, ૮. પ્રણીતાપાત્ર, ૯. સ્કેય,
૧૦. દપલ, ૧૧. ઉપલ.

સોમયાગમાં વપરાતાં કેટલાંક પાત્રો

૧. પુરોડાશ પાત્ર, ૨. હવિર્દ્વાન પાત્રી, ૩. ચમસ, ૪. ઈડાપાત્રી,
 ૫. પન્નમાનનું પાત્ર, ૬. પત્નીનું પાત્ર, ૭. દુપ, ૮. પુષ્કર શ્રુવ,
 ૯. વૈક્રંત શ્રુવ (વીકળાનો હાથો). [પૃ. ૭૮

